

श्रीमद् बुद्धिसागर मुरीश्वरजी ग्रन्थमाला-ग्रन्थाङ्क
जयपुर

शास्त्रविशारद जैनाचार्य योगनिष्ठे श्रीमद्

बुद्धिसागरसूरि महाराज विरचित्त.

ईशावास्योपनिषद् भावार्थ विवेचन.

छपावी प्रसिद्धकरनार,

श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारकमण्डल.

हा. वकील. शाह. मोहनलालभाइ हिमचंद.

मु. पादरा.

प्रथमावृत्ति

वीर स. २४५०

प्रत १०००

विक्रम सं. १९८०

इ. स. १९२८

क्रि० रु. १-०-०

અમદાવાદ—શાહપુર નવી પોલમાં આંબેલા બી પ્રજાહિતાર્થ
મુદ્રાલયમાં પટેલ ઢાળાભાઈ દલપતરામે છાપ્યું.

પ્રસ્તાવનાં.

પરમાત્માશ્રીમહાવીરસર્વજ્ઞજિનેશ્વરનાં વચનોના નયોની અપેક્ષાએ સર્વદર્શનોત્તુ તત્ત્વજ્ઞાન વિચારતાં તે સર્વ દર્શનો પાણુ શ્રી જિનેશ્વર પરમાત્માનાં અંગ તરીકે સાપેક્ષનયદૃષ્ટિએ અનુભવાય છે. ષટ્દર્શન જિનઅંગ મળીજે એ નેમિનાથના સ્તવનમાં શ્રીમદ્ધ્યાનંદધનજી મહારાજે ષટ્દર્શનોને બેઠકે વિશ્વવર્ત્તિસર્વ દર્શનોને શ્રી જિનદર્શનનાં અંગતરીકે અપેક્ષાએ વર્ણુવ્યાં છે. સાંખ્યદર્શન, અદ્વૈતદર્શન વગેરે જે દર્શનો, વેદો અને ઉપનિષદોત્તુ આલંબન લે છે તે પાણુ અનાદિકાલથી પ્રવર્તિતજિનદર્શનના અંગો તરીકે છે અને તેનાં પ્રતિપાદક વેદોપનિષદાદિ શાસ્ત્રો છે તે પાણુ જૈનશાસ્ત્રોના અંગો તરીકે નયોની સાપેક્ષાએ છે એમ સ્યાદ્વાદદર્શનતત્ત્વજ્ઞાનમાં નયદૃષ્ટિથી તથા આધ્યાત્મિકદૃષ્ટિથી ઉંડા ઉતરેલા અનુભવીઓ જાણી શકે છે. જિનદર્શન સાગર સમાન છે. તેમાં એકાંતનયદૃષ્ટિથી ઉત્પન્ન થએલ એકેકદેશીસર્વ દર્શનરૂપનદીઓનો અંતર્ભાવ થાય છે એમ તત્ત્વજ્ઞાની શ્રીમદ્ધ્યાનંદધનજી જેવા મહાત્માઓ સારી રીતે સાપેક્ષદૃષ્ટિએ અવબોધે છે. એવું અનંત સાગરસમાન જૈનધર્મદર્શન સર્વદેશી છે તેમાંથી સર્વદર્શનવાળાઓને પોતાને ઇચ્છાતું તત્ત્વ મળી શકે છે. એ સત્ય સિદ્ધાંત છે. અનાદિકાલથી જૈનદર્શનનાં તત્ત્વો છે અને અન્યદર્શનનાં તત્ત્વો છે. પશ્ચાત્ તે જ્ઞાની પુરૂષ જ્ઞાનથી પ્રકાશ કરે છે તેની અપેક્ષાએ તે પ્રગટે એમ અપેક્ષાએ આદિ કહેવાય છે, સર્વજ્ઞ ચોવીશ તીર્થંકરો સર્વજ્ઞપણાથી તે દેખે છે અને પ્રકાશે છે, તે અપેક્ષાએ તેનો પ્રગટભાવ કહેવાય છે પાણુ તત્ત્વજ્ઞાનની અપેક્ષાએ તો તે અનાદિ છે, મિથ્યાત્વજ્ઞાન પાણુ અનાદિકાળથી છે અને સમ્યક્ત્વજ્ઞાન પાણુ અનાદિકાળથી છે, વેદો અને ઉપનિષદો

દશામાં વિધમાન છે તે અમુકદર્શનનેજ પ્રતિપાદન કરનારાં
 આ સિદ્ધાંત ઠરતો નથી. વેદો, ઉપનિષદો અને પુરાણોને વૈદિક-
 હિંદુઓ સ્વકીયધર્મશાસ્ત્રોતરીકે સ્વીકારે છે. વેદો અને ઉપનિષદોમાં
 રામ અને કૃષ્ણને પરમાત્મા તરીકે માનવાનું લખેલ નથી. પાછળથી
 રામકૃષ્ણની પ્રભુતા ઉમેરાઈ છે. તેમજ વિષ્ણુને સૂર્યતરીકે વર્ણવ્યા છે.
 તેમાંથી અનેક દર્શનો પ્રગટયાં છે, અને પ્રગટશે. સર્વદર્શનવાળાઓ
 પોતપોતાના દર્શનને અતુકુલ આવે એવી એક બેશ્રુતિનો અર્થ પો-
 તાની માન્યતા પ્રમાણે કરે છે અને પોતાના વિચારથી ભિન્ન વિરોધી
 શ્રુતિયોને અનેકયુક્તિએ સ્વદર્શન ભણી ઘટાવે છે એટલે તેઓ
 વૈદિકમતના ગણાઈને પોતાના દર્શનનો પ્રચાર કરે છે. વસ્તુતઃ
 વિચારતાં વેદો અને ઉપનિષદો અમુક દર્શનવાળાનાં નથી. તથા તેઓ
 અમુક દર્શનનુંજ પ્રતિપાદન કરવાવાળાં નથી. સર્વદર્શનો પોત-
 પોતાની મતસિદ્ધિ માટે વેદની શ્રુતિયોનો આધાર માને છે અને
 સર્વદર્શનો એકબીજાની તત્ત્વમાન્યતાની વિરુદ્ધ અને ભિન્ન
 ભિન્ન છે છતાં તેઓ પોતાના તત્ત્વની માન્યતાની વેદની ભિન્ન
 ભિન્ન શ્રુતિયોના આધારે ઉપજાવે છે અને તત્પ્રતિપાદકશ્રુતિયોને
 અસત્ય તથા અમુક આશયમાં ગોઠવે છે તેથી વાચકો મધ્યસ્થ
 દૃષ્ટિથી વિચાર કરે છે કે વેદોની શ્રુતિયો તથા ઉપનિષદો ભિન્ન
 ભિન્ન મત વિચાર દર્શાવે છે, તે સર્વશ્રુતિયોની એક વાક્યતા
 અપેક્ષાએ કરનાર ખરેખર સર્વજ્ઞમહાવીરકથિતસાપેક્ષતય વચનો
 છે અને સર્વજ્ઞમહાવીરપ્રરૂપિતતય દૃષ્ટિયોનું સાપેક્ષિકજ્ઞાન કર્યા
 વિના વેદો અને ઉપનિષદોના સમ્યગ્ અર્થો કરી શકાતા નથી.
 જૈનતત્ત્વજ્ઞાનને સાતત્યોની અપેક્ષાએ જોયો સમ્યગ્ જાણે છે તેઓ
 વેદો અને ઉપનિષદાદિશાસ્ત્રોનો પણ અનેકત્યોની અપેક્ષાએ
 સમ્યગ્અર્થ કરીને તેઓના ભાવાર્થને જૈનદર્શનતત્ત્વજ્ઞાનમાં
 ઘટાવીને તેમાં અંતર્ભાવ કરી શકે છે, એવી જ્ઞાનદૃષ્ટિવાળા જ્ઞાનીઓને

વેદો અને ઉપનિષદો આદિપર વિવેચન કરીને તેઓનો સમ્યગ્ અર્થ કરીને વિશ્વ લોકોને મિથ્યાજ્ઞાનમાંથી ઉદ્ધાર કરીને સમ્યગ્ જ્ઞાન આપવાનો અધિકાર છે. પ્રભુસર્વજ્ઞમહાવીરદેવે, ઇન્દ્રભૂતિ વગેરેભારતપ્રખ્યાતઅગિયારબ્રાહ્મણોને વેદોની શ્રુતિઓના સમ્યગ્ અર્થ કરીને સમજાવ્યા હતા અને પશ્ચાત્ તેઓને ગણધર સ્થાપ્યા હતા. સર્વજ્ઞમહાવીરદેવે ઇન્દ્રભૂતિ વગેરે બ્રાહ્મણોને બોધ આપીને જણાવ્યું છે કે મારી પાછળ મારા અનુયાયી જૈનો કે જોયો વેદાદિશાસ્ત્રોનો મારી કેવલજ્ઞાનદૃષ્ટિનાં જે નયવચનો છે તે પ્રમાણે સમ્યગ્ અર્થ કરીને સર્વલોકોનું અજ્ઞાન ટાળવા દેશકાલાનુસારે ઉપદેશાદિથી પુરૂષાર્થ કરવો. પ્રભુમહાવીરદેવે ધાતિકર્મોનો નાશ કરીને કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવ્યું હતું, તેથી તે લોકલોકસર્વપદાર્થોને—તત્ત્વોને સાક્ષાત્ દેખવા લાગ્યા તેથી તેમને વેદાદિકઅન્યોના આધારની જરૂર નહોતી. જે સર્વજ્ઞ નથી તે સહઅન્યોના આધારે ઉપદેશ આપે છે. જે સર્વજ્ઞ નથી તે પરોક્ષજ્ઞાની છે તે પ્રત્યક્ષજ્ઞાનીના વચનોનાં બનેલાં શાસ્ત્રો ઉપર આધાર રાખી તે પ્રમાણે વર્તે છે. પ્રભુમહાવીર કેવલજ્ઞાની હતા તેથી તેમણે કેવલજ્ઞાનથી જે તત્ત્વો દેખ્યાં તે પ્રરૂપ્યાં તેથી તેઓના વચનોના વિશ્વાસીજૈનોને તેઓનાં ઉપદેશ વચનો તેજ વેદાગમોરૂપ હોવાથી તેઓને અન્ય શાસ્ત્રોના અવલંબનની જરૂર રહેતી નથી, તોપણ અન્યશાસ્ત્રોનો તેઓ સ્યાદ્વાદનયદૃષ્ટિએ સમ્યગ્ અર્થ કરી શકે છે. શ્રી સર્વજ્ઞમહાવીરદેવનાં ઉપદેશવચનો પ્રમાણે વર્તવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખરેખર આત્માની પૂર્ણશુદ્ધિ કરવાને માટે છે અને આત્માને પરમાત્મા પૂર્ણ જ્ઞાનાનન્દમય કરવા માટે છે અને તે પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ શ્રી મહાવીરદેવે સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યો છે, એમ જૈનશાસ્ત્રોના વાચકો જાણ્યા વિના રહેશે નહીં. પ્રભુમહાવીરદેવે સર્વજ્ઞદૃષ્ટિએ પ્રરૂપેલા સાતત્યોની અપેક્ષાએ વેદોની શ્રુતિઓ અને ઉપનિષદોના સાપેક્ષ અર્થો

આર્યો સમજે તો તેઓ અનેકદર્શનમતભેદે જે દેશની
 ને આત્માની અવનતિ કરે છે તે કરી શકે નહીં અને
 ૩ મધ્યસ્થદૃષ્ટિથી વર્તીને સર્વવિશ્વતું પ્રગતિસુખકારક
 ઐક્ય સાધી શકે. સર્વજ્ઞકથિતરચાદ્વાદનયદૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને
 ઉપનિષદોનો અર્થ કરવામાં આવે તો વૈદિકહિંદુઓને તે તરફતું
 જાણવાનું મળી શકે તથા જૈનોને પણ તે ઉપનિષદાદિનો સમ્યગ્
 અર્થ ક્લેવે છે તે જાણવાનો લાભ મળી શકે. તેમાટે મારા મનમાં પ્રથમ
 ભગવદ્ગીતાનો સમ્યગ્ જૈનદૃષ્ટિએ ભાવાર્થ લખવાનો વિચાર ઉઠ્યો
 પણ તે પહેલાં ઉપનિષદો કે જે વેદશ્રુતિયો છે તેનો સાપેક્ષનયોગ્ય
 સમ્યગ્ અર્થ કરવા વિચાર થયો. દશઉપનિષદો પૈકી ઇશાવાસ્થોપ-
 નિષદનો અર્થ લખવા પ્રારંભ કર્યો. વિ. સં. ૧૯૭૮ તું ચોમાસું
 મેસાણામાં સંઘના આગ્રહથી કરવામાં આવ્યું. ત્યાં ઇશાવાસ્થોપનિ-
 ષદનો અર્થ ચોમાસું પૂર્ણ થયા બાદ માગશર સુદિ એકમથી લખવા
 પ્રારંભ કર્યો. મેસાણાથી માગશરવદિ બીજે વિહાર કરી ખેરવા, સાં-
 ગલપુર, લાંધણજ, વડસમા, ખોરજ, વડુ થઈ પાનસર મુકામ કર્યો.
 ત્યાંથી કલોલ, શેરીસા થઈ વિ. સં. ૧૯૭૯ માં માગશર વદિપાંચમે
 કણુખીના ધરમાંથી ખોદતાં નીકળેલ શ્રી શાંતિનાથની પ્રતિમાનાં દર્શન
 કરવા સંઘપૂર્વક માગશર વદિતેરશે વામજ ગયા અને પ્રતિમાનાં દર્શન
 કયા ત્યાંથી આદ્રજ, સાંથળ થઈ ગોધાવી ગામમાં પોષસુદિ એકમે
 પ્રવેશ કર્યો ત્યાંથી પોષસુદિઆઠમે સાણુંદમાં પ્રવેશ કર્યો. સાણુંદમાં
 માધસુદિપાંચમે શ્રી પદ્મપ્રભુજિનેશ્વરની પ્રતિષ્ઠા કરી. પોષવદિ
 અમાવાસ્યાએ ઇશાવાસ્થોપનિષદનો ભાવાર્થ લખી પૂરો કર્યો અને
 પ્રજ્ઞહિતાર્થ મુદ્રાલય પ્રેસમાં માધવદિમાં છાપવા માટે આપ્યો.
 વિ. સં. ૧૯૮૦ ના માગશર માસમાં ઇશાવાસ્થોપનિષદનો ભાવાર્થ
 પૂર્ણ છપાઈ ગયો. પ્રેસવાળાની તાકીદથી ઇશાવાસ્થોપનિષદની
 પ્રસ્તાવના લખવી શરૂ કરી છે. ભણ્યો ભૂલે અને તારો ડૂબે એ

નિયમ પ્રમાણે સાતનયોની અપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખીને ભાવાર્થ લખતાં સર્વજ્ઞ વીતરાગદેવની આજ્ઞાથી જે કંઈ વિરૂદ્ધ ઉત્સૂત્ર દોષમય લખાયું હોય તો તેની માફી માગું છું, અને ગીતાર્થોને વિનંતિ કરું છું કે તેઓ કૃપા કરીને અર્થોને સુધારે. મારા લખવાના આશયને ગીતાર્થો નીગમને ધ્યાનમાં રાખીને અનેકનયોની અપેક્ષાએ તેનો ભાવ વિચારશે તો તેઓ સમ્યગ્ અર્થ સમજી શકશે. જેઓ ગીતાર્થની નિશ્રાએ રહીને તેઓની પાસે ગુરુગમપૂર્વક ઇશાવાસ્યો-પનિષદ્ ભાવાર્થ વાંચશે તેઓ ભાવાર્થને પચાવી શકશે અને તેથી આત્માની શુદ્ધિ કરી શકશે. જ્ઞાનીગુરુઓની જેઓનાપર કૃપા ઉતરશે તેઓ ઇશાવાસ્યોપનિષદ્ ભાવાર્થનું સમ્યક્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશે. જ્ઞાનીગુરુનું શરણુ સ્વીકારીને તેમની આજ્ઞાનુસાર વાચનાદિ પ્રવૃત્તિ કરવી. વેદો અને ઉપનિષદો અમુક હિંદુ ધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે એવો નિયમ નથી. વેદો અને ઉપનિષદોના આધારે આત્મા, પુનર્જન્મ, પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરક, મોક્ષ વગેરેની સિદ્ધિ થાય છે. જગત્કર્તા ઈશ્વર છે એમ પણ સિદ્ધ થાય છે અને જગત્કર્તા ઈશ્વર નથી પણ તટસ્થ સાક્ષીરૂપ પરમાત્મા છે એવું પણ સિદ્ધ થાય છે. હિંસકયજ્ઞ કરવાની વૃત્તિવાળાઓ વેદોમાંથી હિંસા યજ્ઞ છે એવું સિદ્ધ કરી શકશે અને અહિંસક યજ્ઞની માન્યતાવાળાઓ આર્યસમાજીઓ વગેરે વેદોમાં હિંસા યજ્ઞનું વિધાન નથી એવું પણ સિદ્ધ કરી શકે છે. જૈમિની વગેરે વેદોના કર્તા ઈશ્વર તથા ઋષિયો નથી એવું સિદ્ધ કરે છે અને આર્યસમાજીઓ વેદોના કર્તા તરીકે ઋષિયોને જણાવે છે. જૈનો આર્યચાર વેદો હતા એમ માને છે પણ તેમાંની ઘણી ખરી શ્રુતિયો નષ્ટ થઈ ગઈ એમ સ્વીકારે છે અને કેવલજ્ઞાની સર્વજ્ઞ મહાવીરપ્રભુએ સર્વજગતને યથાતથ્ય સત્ય દેખ્યું અને સત્ય ધર્મનો પ્રકાશ કર્યો તેજ સત્ય જૈનધર્મ છે એવા જૈનધર્મનાં તેમનાં પ્રરૂપેલાં શાસ્ત્રોને તેઓ વેદો અને ઉપનિષદો કરતાં

અનંતગુણ સત્ય માને છે, તેથી તેઓને વેદો ઉપનિષદો અને પુરાણોને માનવાની જરૂર નથી એમ માને છે છતાં જૈનશાસ્ત્રોના તત્ત્વોના અનુસારે વેદો અને ઉપનિષદોમાંથી જે કંઈ તત્ત્વો મળતા આવે છે એવાં તત્ત્વોને સાતનયોની અપેક્ષાએ સ્વીકારીને એ પણ સર્વજ્ઞકથિત વચનો છે એમ અપેક્ષાએ માની સમ્યગ્દૃષ્ટિજ્ઞાનીઓ વેદો ઉપનિષદો અને પુરાણોના તત્ત્વોને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ આત્મામાં ઉતારીને તે તે વેદાદિકશાસ્ત્રોને અપેક્ષાએ પોતાનાં કરવા સમર્થ બને છે એટલુંજ નહીં પરંતુ કુરાન, બાઇબલ અને બૌદ્ધ શાસ્ત્રોને પણ સમ્યગ્દૃષ્ટિએ આત્મામાં આધ્યાત્મિકઅર્થ કરી ઉતારી શકે છે, તેથી ગીતાર્થજ્ઞાનીસમ્યગ્દૃષ્ટિજ્ઞોને સઘળું વિશ્વ અને તેમાં પ્રવર્તિત સર્વદર્શનધર્મો પણ અલેક્ષાવે આત્મામાં સવળાં પરિણમે છે અને મિથ્યાત્વ દૃષ્ટિનો નાશ કરવા સમર્થ થાય છે. સમ્યગ્ દૃષ્ટિજ્ઞાની ગીતાર્થો કે જોયો સાતનયોની અપેક્ષાઓએ વેદો, ઉપનિષદો, બાઇબલ, કુરાણ, પુરાણ વગેરેમાં કથેલી તાત્ત્વિક તથા આલંકારિકબાબતોને આત્મદૃષ્ટિમય જૈન દર્શનમાં ઘટાવી શકે છે તેઓને તે વેદો, ઉપનિષદો, બ્રહ્મસૂત્ર, ગીતા વગેરેપર સાપેક્ષ સ્યાદ્વાદનયોવડે વિવેચન કરવાનો અધિકાર છે અને બાકીનાઓ કે જોયોને એવી જ્ઞાનદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ નથી તેઓને તો શ્રી સર્વજ્ઞનાં આગમો અન્યો તથા અન્યદર્શનીય અન્યો કે જોયો પર સાપેક્ષ અધ્યાત્મજ્ઞાનદૃષ્ટિએ ગીતાર્થોએ ટીકાઓ કરી હોય છે તેઓને વાંચવાનો અધિકાર છે અને ગીતાર્થજ્ઞાની ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાનો અધિકાર છે કે જોયો સમ્યગ્દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ પૂર્વક સર્વસંશયરહિત આત્મા શુદ્ધચરિત્રદશાવડે કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવીને પરમાત્મા બની શકે. માટે તત્કથિતવિચારોને સાપેક્ષ અનુભવદૃષ્ટિએ વિચારવાની જરૂર છે એક વખત મારા મનમાં એવો વિચાર થયો હતો કે મૂલચારવેદની શ્રુતિયો તથા દેશ

ઉપનિષદો તથા બ્રહ્મસૂત્ર અને ભગવદ્ગીતાના ઉપર સર્વજ્ઞ મહાવીર દેવના સિદ્ધાંતાનુસાર સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિઓ રચવી. પરંતુ શરીર અશક્તિ, નિમિત્ત સામગ્રી, આબુખાબુની પરિસ્થિતિ સાનુકુલ ન હોવાથી એ દિશામાં વિશેષ પ્રયાસ થયો નથી. પરંતુ તેમાં ઇશ્વારસ્યોપનિષદ્ભાવાર્થરચનારૂપ ચતુર્કિંચિત્ આત્મપ્રયાસ હાલતો થયો છે. ભવિષ્યમાં સ્ફુરણ કાયમ રહેશે અને યોગ્યસામગ્રી પ્રાપ્ત થશે તો કંઈક પ્રયાસ થશે નહીં તો આટલા પ્રયાસથી વાચકો સંતોષ પામે એમ નિવેદવામાં આવે છે. આવું એક પુસ્તક હોય ત્રાહજરો પુસ્તકો હોય અને હજારો આવાં રચાય તો પણ તે સર્વનો એજ સાર છે કે આત્માને જાણવો અને આત્માની પૂર્ણશુદ્ધિ કરી પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું. આત્મા જાણ્યો એટલે સર્વ જાણ્યું. આત્માને જાણવામાટે સર્વશાસ્ત્રો છે એમ મુખ્ય ઉદ્દેશ સમજવો. જૈનશાસ્ત્રોના વાચન શ્રવણ મનન નિદિધ્યાસનથી મહને આત્માનું સમ્યક્ સ્વરૂપ સમજાયું અને તેથી વેદો ઉપનિષદોદિ અન્ય શાસ્ત્રોમાંથી સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ સાપેક્ષ સત્યબ્રહ્મના વિચારો ગ્રહાયા અને તેથી શબ્દશાસ્ત્રોની મદદથી આત્માને આત્મસ્વરૂપે અનુભવ્યો. પ્રભુ સર્વજ્ઞ શ્રીમહાવીરનાં વચનામૃતોનું પાન કર્યાથી દેહમાંથી મોહભાવે મરતાં આત્મદશાભાવે દેહમાં જીવવાનો પુરૂષાર્થ થયો અને થશે. પ્રભુ મહાવીરદેવ અને સદ્ગુરુ તથા જૈનશાસ્ત્રોનો જોડલો ઉપકાર માનું તેટલો ન્યૂન છે. આખી દુનિયાના જીવોને આત્મભાવે અમૃત-અમર કરવાને સર્વજ્ઞમહાવીરદેવનાં વચનો અનંતગુણાં સમર્થ છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં આધ્યાત્મિકજ્ઞાન સાગરસમાન વિશાલ ગંભીર છે તે જ્ઞાનસાગરમાં ડૂબકી મારતાં આત્માના જ્ઞાનાનંદોદિ ગુણોરૂપી મૌક્તિકાની પ્રાપ્તિ થાય છે. શુરૂપાએ જૈનશાસ્ત્રોનું મૂળ રહસ્ય સમજાયું, તેથી અન્યદર્શન ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી પણ સમ્યક્-દૃષ્ટિ ખલે સત્ય અવલોકવાની શક્તિ પ્રગટી અને દર્શન મત-પંથ

ધર્મિકદાગ્રહમિથ્યાવૃત્તિનો નાશ થયો અને આત્મા સ્વસ્વરૂપે સમ-
 જાયો અને ધ્યાનસમાધિ શુદ્ધોપયોગબળે આત્મસ્વરૂપે આત્મા
 અનુભવાયો. પ્રગટ જ્ઞાનાનંદાનુભવરસ તેજ આત્મરસ છે અને તેજ
 પ્રભુદર્શન તથા પ્રભુપ્રાપ્તિ છે અને એવી પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ એમ હૃદયમાં
 અનુભવાયું. સર્વજાતીયધાર્મિકાદિ શાસ્ત્રોપર થતી શુભાશુભવૃત્તિ
 પણ હઠી અને શાસ્ત્રવાસનાના ત્યાગની સાથે સત્યનો વિશેષ પ્રકાશ
 થવા લાગ્યો, અને સર્વ વિશ્વવર્તિ દર્શન મતપંથી ધર્મીઓપર સમ-
 ભાવ પ્રગટવા લાગ્યો એમ કરતાં કરતાં આત્મામાંજ આત્મોપયોગે
 રહીને સાક્ષીભાવે કર્તવ્યરૂપે વા કંઈ પ્રારબ્ધયોગે પ્રવૃત્તિ થાય છે
 અને થશે અને ઔદયિકવૃત્તિયોનો ઉપશમાદિભાવ થયો અને થશે.
 એ માર્ગે દુનિયાના લોકો આવે અને સર્વપ્રકારના દુઃખોમાંથી
 મુક્ત થાય એવા હેતુથી મનવાણીકાયાનો આવાં પુસ્તકો લખવામાં
 ઉપયોગ કરાય છે અને તેમાં પણ નિરાસક્તિભાવનો ઉપયોગ વર્તે
 છે છતાં નામરૂપમોહાવરણ પ્રગટે છે તે તેનો નાશ કરવા તુર્ત
 આત્મશુદ્ધોપયોગ ઝળકે છે. આત્માના શુદ્ધોપયોગ માટે અસ્મત્કૃત
 શુદ્ધોપયોગ નામનો ગ્રન્થ વાંચવો, સાંભળવો, વિચારવો. જગત્માં
 થતા શુભાશુભ વિચારો ગ્રહવા નહીં. તેના ગ્રહણત્યાગથી વિમુખ
 તથા સાક્ષીદૃષ્ટા તરીકે રહી આત્માના ઉપયોગમાં સ્થિર થઈ જવું
 તેજ શુદ્ધરાજયોગની સમાધિ છે, એવી સમાધિ છે તે ક્ષયોપશમ-
 ભાવે અસંખ્યવાર આવે છે અને પાછી જાય છે તેવી શુદ્ધસમા-
 ધિનો વારંવાર અનુભવ કરીને આત્માનંદરસ ચાખ્યો છે તેથી
 આત્મદર્શન અર્થાત્ પ્રભુદર્શન અને ક્ષયોપશમભાવે પ્રભુની પ્રાપ્તિ
 થઈ છે અને ક્ષાયિકભાવે આત્મપ્રભુ પ્રગટાવવાની અર્થાત્ પ્રભુરૂપ
 થવાનું કાર્ય ખાકી છે. આત્મારૂપ પ્રભુ છે અને તે અનુભવાય છે
 એવું સત્ય છે તે દુનિયામાં લોકોની આગળ જાહેર કરવાથી જડ-
 વાદીનાસ્તિક લોકો પણ આત્મબ્રહ્મનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે. અને તે

માર્ગે વળે તે માટે આત્મપ્રભુદર્શન ઇત્યાદિ વાક્યો જાહેર કરવાની
 જરૂર પડી છે તેમાં ગર્વદંભની ગંધથી કંઈ લખાયું નથી એમ સત્ય
 ભાવે લોકોની આગળ જાહેર કરવામાં આવે છે અને જેઓ આવા
 અધ્યાત્મજ્ઞાનના માર્ગમાં વળશે તેઓ પ્રભુ દર્શનની ઝાંખી પ્રાપ્ત કરી
 શકશે. શ્રદ્ધા અને પ્રેમથી આત્માભિમુખ થવાથી આત્માજ આત્માનાં
 દર્શન કરે છે અને આત્માજ આપોઆપ વ્યક્ત પ્રભુ—પરમાત્મા
 બની શકે છે અને તે દેહમાં રહ્યો છતાં સર્વવિશ્વની સાથે આત્મૈ-
 ક્યસમભાવે વર્તે છે, તે જન્મ જરા મરણથી મુક્ત થાય છે. દેહમાં
 રહેલ આત્માને શુદ્ધ કરવો એમ વિશ્વવર્તિસર્વધર્મવાળાઓ
 અનેક દૃષ્ટિબિંદુઓથી માને છે. રજોગુણ તમોગુણ અને સત્ત્વગુણ
 આવરણથી મુક્ત થનાર આત્મા તેજ વિશુદ્ધાત્મા ત્રિગુણાતીત આત્મા
 સિદ્ધ—પરમાત્મા છે એમ હિંદુશાસ્ત્રો વેદો વગેરેને માનવાવાળા
 હિંદુઓ સ્વીકારે છે અને અષ્ટકર્માવરણથી મુક્ત થનાર આત્મા
 તેજ પરમાત્મા શુદ્ધાત્મા થાય છે એમ આર્યજૈનો જૈનશાસ્ત્રોના
 આધારે સ્વીકારે છે અને તેવી દશા પ્રાપ્ત કરવા પુરુષાર્થ કરે છે.
 આત્માની શુદ્ધિ કરવામાટે યોગના આઠ અંગના અભ્યાસને
 વૈદિક હિંદુઓ અને આર્યજૈનહિંદુઓ સ્વીકારે છે. જગત્ અનાદિ
 અનંત છે તથા ઇશ્વર તથા જીવો અનાદિ અનંત છે. કર્મઅનાદિ
 અનંત છે એમ વૈદિક હિંદુઓ તથા આર્યજૈનો અમુક અપેક્ષાએ
 માને છે માટે બન્ને નિકટ એકાત્મ સંબંધી છે. વૈદિક હિંદુઓ તથા
 આર્યજૈનો બન્ને રાગદ્વેષના ક્ષયથી આત્માની મુક્તિ માને છે
 અને ચોરાશીલાખ જીવયોનિને બન્ને સ્વીકારે છે, તથા પુનર્જન્મના
 સિદ્ધાંતને બન્ને એક સરખા સ્વીકારે છે. બન્ને આત્મામાં મુક્તિ—
 વૈકુંઠ માને છે, બન્ને રાગદ્વેશમોહના ક્ષયથી મુક્તિ માને છે, બન્ને
 ગૃહસ્થાશ્રમ અને ત્યાગશ્રમને માને છે. રાગદ્વેષની સાથે આત્માનો
 સંબંધ છે ત્યાં સુધી દ્વૈત છે અને રાગદ્વેષરહિત આત્માજ પોતાના

સ્વરૂપે અદ્વૈતરૂપ થાય છે એમ અપેક્ષાએ જૈનતત્ત્વદૃષ્ટિ છે. બૌદ્ધધર્મમાંથી જૈનધર્મ નીકળ્યો નથી. વૈદિક હિંદુઓ અને જૈન-હિંદુઓ કથંચિત્ પાછળથી ભિન્નકર્મમંત્રાદિકથી કેસોળસંસ્કારને સ્વીકારે છે, વૈદિકપૌરાણિકહિંદુઓ અને આર્ય જૈનહિંદુઓ બન્ને રામ અને કૃષ્ણ, હનુમાન, દેવીઓ, નવગ્રહો, દશ દિક્પાલ, જ્યોતિષશાસ્ત્ર વગેરે કથંચિત્ સામાન્યભાવે એક સરખું માને છે. જૈનતત્ત્વદર્શન છે તે અનાદિઅનંત છે અને તે સર્વદર્શનોથી અલગ દર્શન છે. વૈદિકહિંદુઓના ધર્મ કરતાં જૈનધર્મ પ્રાચીન છે અર્થાત્ જૈનધર્મ તત્ત્વજ્ઞાન તથા વૈદિકતત્ત્વજ્ઞાન અનાદિથી છે. ઠાઠનામાંથી ઠાઠ નીકળ્યું નથી. બન્ને તે આત્માના જ્ઞાનમાંથી અમુક દશાએ પ્રગટે છે અને તે આત્મામાં એકભાવે અંતર્ભાવપામે છે, આત્મા જ્ઞાનમય છે અને તે અનાદિ છે અને તેમાંથી પ્રગટ થનાર ધર્મો પણ સત્તાની અપેક્ષાએ અનાદિથી છે અને અનંતકાલ પર્યંત વર્તશે. અમુકશાસ્ત્રો પ્રાચીન છે અને અમુકશાસ્ત્રો અર્વાચીન છે એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. વૈદ્યધર્મવાળાઓ વેદોને પ્રાચીન ગણે છે પણ તેમાં જૈનતત્ત્વજ્ઞાન છે અને તે પ્રાચીન જૈનશાસ્ત્રો કે જે નષ્ટ થયાં તેઓમાંનું અમુકાપેક્ષાએ છે. દરેક તીર્થંકરનું જ્ઞાન તે વેદ-છે. એક તીર્થંકર પછી બીજા તીર્થંકર થાય છે, એટલે પહેલા તીર્થંકરનું તત્ત્વજ્ઞાન અને શાસ્ત્રો છે તે વર્તમાનમાં વર્તનાર તીર્થંકરના ઉપદેશરૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે તેથી તે અપેક્ષાએ વેદોની અપેક્ષાએ જૈનતત્ત્વજ્ઞાનધર્મ ધણે પ્રાચીન છે એમ કહેવામાં વાંધો આવતો નથી. આત્મામાં જ જૈનધર્મ છે માટે આત્મા અનાદિકાલીન હોવાથી જૈનધર્મ પણ સત્તાએ અનાદિકાલથી છે અને વેદાંતાદિકતત્ત્વજ્ઞાન પણ આત્માનું અમુકજ્ઞાનકિરણ હોવાથી અનાદિકાલથી છે. એકેક દૃષ્ટિથી પ્રગટેલાં દર્શનોના વિચારો તો અનાદિકાલથી છે, ફક્ત અમુક મનુષ્યદ્વારા તે વિશેષપ્રકાશિત થવાથી અમુકમનુષ્યથી અમુક

મત પંથ પ્રગટ્યો એમ અપેક્ષાએ કહેવાય છે. અમુક શાસ્ત્રો તથા
 અમુકવેદો પહેલાં અમુક ધર્મ નહોતો એમ એકાંતે કથી શકાય
 નહીં. કારણ કે અમુક શાસ્ત્રો અને વેદો પૂર્વે પણ બીજી રીતે
 અનાદિકાલથી તે તે દર્શન ધર્મના વિચારોનું અસ્તિત્વ હતું, એમ
 જ્યારે સમજવામાં આવે છે ત્યારે અમુકદર્શન તથા અમુકધર્મ
 પૂર્વે હતો અને અમુકદર્શનધર્મ પાછળથી થયો એમ હઠ
 કદાચહથી સિદ્ધ કરવા મોહ થાય નહીં. અને તે સંબંધી મિથ્યા
 બુદ્ધિ રહે નહિં. આત્માના જ્ઞાનનાં અસંખ્ય કિરણો પૈકી અમુક
 સંખ્યાવાળાં કિરણો તે મતદર્શન પંથ છે અને જ્ઞાનનાં અનંત-
 કિરણો તે સર્વે અપેક્ષાએ સત્ય છે એવું સમજવું અને તેની
 શ્રદ્ધા કરી યથાશક્તિ આત્માની શુદ્ધિ કરવા પ્રવર્તવું તેજ મહા-
 વીરદેવના ઉપદેશનું મૂળ સત્ય રહસ્ય છે અને એજ અનેકાન્ત
 સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિવાળું જૈનધર્મનું સત્ય રહસ્ય છે દૃષ્ટિયોની સર્વ
 સાપેક્ષ બાબતોએ એકઠી કરવાની સત્ય કુંચી તો જૈનશાસ્ત્રોમાંથી
 સાતનયોની સાપેક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રીમદ્ આનંદ-
 ધનજીએ એવી જ્ઞાનકુંચી પ્રાપ્ત કરીને તથા સર્વયોગનાં શાસ્ત્રોનું
 અધ્યયન કરીને યોગાભ્યાસ કરીને અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું એવા
 જૈનજ્ઞાનથી સર્વપ્રકારની શ્રુતિયોનું સાપેક્ષજ્ઞાન કરી શકાય છે.
 નંદિસૂત્રમાં એવા હેતુથી સમ્યગ્ દૃષ્ટિને અન્યમિથ્યાત્વસંબંધી
 તથા દર્શનસંબંધી શાસ્ત્રો પણ સમ્યક્ત્વરૂપે પરિણમે છે અને
 અજ્ઞાનીને સમ્યગ્ શાસ્ત્રો પણ મિથ્યાત્વરૂપે પરિણમે છે એમ
 દર્શાવ્યું છે. શ્રીમદ્ યશોવિજયજીઉપાધ્યાએ સ્વરચિતગ્રન્થોમાં
 સર્વ દર્શનો કયા કયા નયથી પ્રગટ્યાં છે તે જણાવ્યું છે અને એ
 સર્વનયોની સાપેક્ષમાન્યતાને અંશે અંશે અપેક્ષાએ સત્ય સ્વીકારવી
 તે જૈનદર્શન છે એમ જણાવ્યું છે, આત્માના મતિશ્રુતજ્ઞાનના
 સમ્યગ્ મિથ્યાપર્યાયોરૂપ સર્વ વિશ્વસ્થવર્તિ સર્વધર્મ મતદર્શન પંથ

વગેરેના વિચારો છે તે આત્મામાંથી પ્રગટે છે અને આત્મામાં તેઓની
 સ્થિતિ હોવાથી આત્મામાં સર્વ દર્શન મતપન્થો જાણીને આત્માની
 શુદ્ધિ કરવા માટે રાગદ્વેષનો ક્ષય કરવો. જેમ જેમ રાગદ્વેષનો ક્ષય
 થશે તેમ તેમ અશુદ્ધવિચારો ટળશે અને એકદેશીયમતપન્થધર્મોની
 માન્યતાના વિચારો પણ ટળી જશે અને વિશુદ્ધજ્ઞાન થતાં
 આત્માના અભેદભાવનો અનુભવ વૃદ્ધિ પામશે. પૂર્ણ વીતરાગ દશા
 થતાં આત્માનું પૂર્ણજ્ઞાન પ્રગટે છે અને આત્મા નિરાવરણ થવાથી
 સત્યનો પૂર્ણ ખ્યાલ આવે છે. કેવલજ્ઞાનવડે પૂર્ણ સત્ય દેખાય છે
 અને તે પ્રજ્ઞાય છે એવી પરમાત્મદશામાં સર્વજ્ઞ મહાવીર પર-
 માત્માએ આત્મા, કર્મઆદિ તત્ત્વોનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું છે.
 જ્ઞાનપૂર્વક તથા સમાધિપૂર્વક પક્ષપાત રહિતદૃષ્ટિએ સર્વદર્શન
 ધર્મો તથા સર્વ દર્શન ધર્મ શાસ્ત્રોનું ધણું ધણું ચિંતવન કર્યું છે
 તેમાં જૈનદર્શન અને જૈનધર્મનું સત્ય રહસ્ય ધણું અનુભવાયું છે
 અને તેથી અન્યધર્મ શાસ્ત્રોનું સમ્યગ્ રહસ્ય મ્હને આત્મામાં સમ્યક્
 તરીકે પરિણમ્યું છે અને તેથી અન્યધર્મ દર્શનશાસ્ત્રોમાંના સત્યને
 કંથું છું અને લાખું છું અને તે, જૈનસ્યાદ્વાદશ્રુતજ્ઞાનમાં અંતર્ભાવ
 પામે છે એમ જણાવું છું. જૈનદર્શનમાં ચતુર્દશગુણસ્થાનક, આઠ
 કર્મ અને સાતતયોનું જે સ્વરૂપ પ્રકાશ્યું છે તેના પ્રકાશક સર્વજ્ઞ
 હોવા જોઈએ એમ કર્મોદિતું સ્વરૂપજ્ઞાતા તરીકે હું કંથું છું.
 અમુક દર્શનધર્મોમાં મ્હને પક્ષપાત રહ્યો નથી પણ જે સત્ય લાગ્યું
 તે વીતરાગભાવે દુનિયાના લોકોને જણાવું છું. દુનિયાનાં સર્વ
 દર્શનમતધર્મશાસ્ત્રો ધણાં ખરાં મેં અવલોક્યાં છે અને તે યોગ
 દૃષ્ટિએ તથા અધ્યાત્મજ્ઞાનદૃષ્ટિએ અનુભવ્યાં છે તેમાં મોક્ષ માર્ગની
 પ્રાપ્તિ માટે અને તત્ત્વોની યથાર્થતામાટે જૈનદર્શનધર્મ પ્રથમ
 નંબરે આવે છે તેમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન તથા યોગજ્ઞાન છે, વેદો અને
 ઉપનિષદો પણ જૈનધર્મતત્ત્વ દર્શનને પુષ્ટિ આપે છે અને જૈનધર્મ

આર્યજ્ઞેન હિંદુધર્મ છે અને તે તીર્થંકરો ઋષીશ્વર ગણધરો તત્ત્વોત્તું
 પરિપૂર્ણજ્ઞાન કરીને ગીતાર્યોએ વેદો અને ઉપનિષદો વગેરે
 શાસ્ત્રોત્તું અધ્યાત્મિકસાપેક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું કે જથી આર્ય
 હિંદુઓને સત્યજ્ઞાનનો લાભ આપી શકાય. વૈદિકપૌરાણિક
 હિંદુઓએ જૈનશાસ્ત્રોના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉંડા ઉતરીને સૂક્ષ્મદૃષ્ટિથી
 તથા મધ્યસ્થભાવથી અભ્યાસ કરવો એટલે તેઓને પરિપૂર્ણ
 સત્યજ્ઞાન મેળવવામાં નયોની અપેક્ષાવાળું જ્ઞાન ધણું સહાયક થશે,
 અને તેથી વૈદિક પૌરાણિક આર્યહિંદુઓ અને આર્યજ્ઞેનો પરસ્પર
 આત્મનિકટતાને અને અભેદ એકતાને આત્મામાં અનુભવી બાહ્યમાં
 સમદ્રિસંધની એકતામાં સહકારી બની પ્રવર્તી શકશે અને તેઓ
 બન્ને બૌદ્ધ, મુસલમાન, ખ્રીસ્તિયધર્મનાં તત્ત્વોને પણ અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ
 આત્મામાં ઘટાવીને ખ્રીસ્તિયો વગેરેને આત્મજ્ઞાનના મૂળ માર્ગ
 તરફ લાવીને તેઓને પોતાનો રંગ દેઈ આત્મબંધુઓ પ્રભુભક્તો
 બનાવીને વિશ્વમાં શાંતિ સુખનો પ્રકાશ પ્રચારશે. મેં આવી દૃષ્ટિથી
 ઈશાવાસ્યોપનિષદ્દત્તું સાપેક્ષનયજ્ઞાનથી વિવેચન કરીને પરસ્પર એક
 બીજને સાપેક્ષનયજ્ઞાનથી આત્મજ્ઞાન તરફ પ્રવૃત્તિ કરાવવા અને
 આત્માની શાંતિ તરફ વાળવા પ્રયત્ન કર્યો છે એમ સુજ્ઞ મધ્યસ્થ
 આત્મજ્ઞાનરૂચિવાળાવાચકો સમજી શકશે અને તેઓ આત્મામાં
 ઉંડા ઉતરી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા જ્ઞાનધ્યાન સમાધિથી વર્તશે એમ
 ઈચ્છાયછે. પ્રાચીનઋષીયોત્તું સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે મૂળ
 સૂક્ત સૂત્ર ઉપર સમ્યગ્બુદ્ધિથી ધ્યાન ધરી વિચાર કરવો જોઈએ
 એમ કરવાથી સત્યની પરસ્પર સંબંધવાળી વિચાર સાંકળો વડે
 સમ્યગ્જ્ઞાનનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સાતત્યોની અપેક્ષાએ
 દરેક બાબતોત્તું જ્ઞાન કરવાથી મૂલતત્ત્વોત્તું સત્યજ્ઞાન થાય છે એવી
 સાતત્યોની અપેક્ષાએ મેં ચાર મૂળવેદો, દશઉપનિષદો, ગીતાઓ
 સૂત્રો તથા પુરાણોને વાંચી અધ્યાત્મજ્ઞાનદૃષ્ટિએ આત્મામાં ઘટાવ્યાં

છે. તે સર્વનો પ્રકાશ કરવામાં ઘણો વખત લાગે અને સહાયક સામગ્રી વિના તેનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ થાય નહિં એવી ઉચ્ચજ્ઞાન શ્રેણિના સમજનારા ભક્ત શિષ્યો પણ મળવા દુર્લભ છે તેથી યથા-શક્તિ હાલ તો આટલોજ પ્રયત્ન કર્યો છે અને ભવ્યજીવોની સેવા ભક્તિ કરવામાં યથાશક્તિ ભાવાર્થ લખ્યો છે. વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય ગર્ભિત શ્રુતજ્ઞાનવડે ભવ્યજીવો આત્માની શુદ્ધિ કરે છે. ભક્તિ, ઉપાસના, અને ક્રિયાયોગ જે પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ માટે કરાય છે તેમાં વ્યવહારનયની મુખ્યતા છે અને જ્ઞાનયોગમાં નિશ્ચય નયની મુખ્યતા છે. વ્યવહારનય કારણ છે અને નિશ્ચયનયકાર્યરૂપ છે. કારણ તે દ્રવ્ય છે અને કાર્ય તે ભાવ છે. કારણવડે કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. દેવશુરધર્મ અને સંઘાદિકની સેવાભક્તિ ઉપાસના તથા ધર્મપ્રવૃત્તિરૂપ વ્યવહારનયનો જો ઉચ્છેદ કરવામાં આવે છે તો તેથી તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય છે અને તે માટે પૂર્વાચાર્યો જણાવે છે કે—જઈજિનમયં પવજ્જહ, તા મા વવહાર નિચ્ચણ સુચહ, વવહાર-નઓછેણ, તિચ્ચુચ્છેઓ જઓ મણિઓ ॥ જે જિનેશ્વરના મતને તું સ્વીકારે તો તું વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય એ બેમાંથી એકનો પણ ત્યાગ કરીશ નહીં. તેમાં પણ વ્યવહારનયનો ઉચ્છેદ કરે છે તે ભગવાનના તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય છે એમ પ્રકાશ્યું છે, માટે વ્યવહાર નયનો ઉચ્છેદ કરવો નહીં, એકાંત શુષ્કજ્ઞાનીઓ વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનયને જાણતા નથી. એકાંત ક્રિયાજડવાદીઓ છે તે વ્યવહાર-નય અને નિશ્ચયનયને જાણતા નથી. એકાંત વ્યવહારનયવાદીઓની આગળ નિશ્ચયનયની મહત્તા જણાવું છું અને એકાંત નિશ્ચયવાદીઓ ખતીને જઓ સ્વાધિકાર યોગ્ય ધર્મક્રિયા-સેવાભક્તિ આદિને ત્યાગ કરનારાઓની આગળ વ્યવહારનયની ઉપયોગિતાનું વર્ણન કરી ખન્નેના કદાચહ ટાળવા માટે સદુપદેશ દ્વારા મારાથી પ્રવૃત્તિ થાય છે. વ્યવહારનય માતા છે અને નિશ્ચયનય પિતા છે, માતા અને

પિતા બન્નેના સંયોગથી જન્મ સંતાનની ઉત્પત્તિ થાય છે તેમ
 વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય એ બે નયની માન્યતાની પ્રવૃત્તિને
 આદરવાથી આત્માની મુક્તિ થાય છે. વ્યવહારનય છે તે સેવા
 ભક્તિ ઉપાસનાકર્મયોગરૂપ છે અને તે પૃથ્વીસમાન છે અને
 શુદ્ધજ્ઞાનરૂપ નિશ્ચયનય છે તે આકાશસમાન છે. વ્યવહારનય છે તે
 ચંદ્ર સમાન છે અને નિશ્ચયનય છે તે સૂર્યસમાન છે. બે નયની
 માન્યતાને સ્વીકારે તે જૈન સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે અને બે નયનાંથી એકને
 માને છે અને એકને ઉત્થાપે છે, તે મિથ્યાદૃષ્ટિ અજ્ઞાની છે. નિશ્ચયનયની
 દૃષ્ટિને ચિત્તમાં ધારણ કરીને વ્યવહારે પ્રવૃત્તિ કરવી. વ્યવહારનયની
 પ્રાપ્તિ વિના કોઈ નિશ્ચયનયના જ્ઞાનને પામ્યો નથી અને પામશે
 નહીં. વ્યવહારનય છે તે અસંખ્યધર્મનિમિત્તસાધનરૂપ છે.
 ધર્મનાં કારણોત્તું અવલંબન તે વ્યવહાર છે. નિશ્ચયનયના જ્ઞાનથી
 આદર્શધ્યેયતું સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે અને તેથી વ્યવહારનયકથિત
 ધર્મસાધનનોને આદરવામાં સાપેક્ષચુદ્ધિ પ્રવર્તે છે અને ધર્મસાધનો-
 રૂપી નિમિત્તોમાં સ્વાધિકારે પ્રવર્તાય છે. અસ્મત્કૃતકર્મયોગ,
 સાબરમતીકાવ્ય અને ભારતસહકાર શિક્ષણ નામના અન્યો વાંચવાથી
 વ્યવહારનયકથિતધર્મક્રિયાકર્મ સેવાભક્તિઉપાસના આદિવ્યા-
 વહારિકધર્મયોગોમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તેથી હૃદયની શુદ્ધિ થતાં
 નિશ્ચયજ્ઞાન કે જે આત્મજ્ઞાન છે તે પ્રગટે છે. શુદ્ધોપયોગ નિશ્ચયજ્ઞાનને
 પામીને પણ સંતો વ્યવહારનયને સંઘસેવાયે સેવે છે. સર્વ
 વિશ્વસ્થજીવોને આત્મસમાન ગણવા અને તેઓના આત્માઓની
 શુદ્ધિમાટે જે જે પ્રવૃત્તિયો કરવી તે વ્યવહારનય છે. વ્યવહાર-
 નયવડે પ્રવર્તતા લોકો નિશ્ચયનયને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શુરની
 સેવાભક્તિ કરવી, સ્વાધિકારે કર્તવ્યકાર્યો કરવાં તે વ્યવહાર છે
 એવા વ્યવહારનયની પ્રવૃત્તિને સર્વજાતીર્થંકરો પણ આદરે છે
 અને ક્વલજ્ઞાન પામીને તેઓ વ્યવહારનયરૂપધર્મર્થરૂપ

ચતુર્વિધસંધની સ્થાપના કરે છે. વ્યવહારનપ્રથી સ્વાધિકારે
 પ્રવર્તવાથી આત્મજ્ઞાનીઓ પોતાની આત્મદશા પકવી શકે છે
 અને આત્મામાં જ જ દોષો રદ્ધા હોય છે તેઓને જાણી શકે છે
 અને પશ્ચાત્ તેઓને હઠાવી શકે છે. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી
 આત્મજ્ઞાનીઓ કર્તવ્યકર્મો કરે છે પણ તેમાં તેઓ નિલેપ
 રહે છે, તેમાં આત્મજ્ઞાનોપયોગ છે તેજ મુખ્ય કારણ છે. આત્મજ્ઞાન
 વિના વ્યવહારમાં નિલેપ રહી શકાતું નથી માટે નિશ્ચયનયકથિત
 આત્માની પ્રાપ્તિ કરવી. આત્મજ્ઞાનવિનાની ધર્મપ્રવૃત્તિ તે અન્ધ
 પ્રવૃત્તિ સમાન છે અને ધર્મપ્રવૃત્તિરૂપ કર્મયોગવિનાનું એકલું જ્ઞાન
 છે તે પંગુ સમાન છે. બેના સંયોગથી મોક્ષરૂપ સિદ્ધિ થાય છે.
 ઉપદેશદેવો, પુસ્તકો લખવાં, ધારણા ધ્યાન સમાધિની આરાધના કરવી
 તે વ્યવહાર છે. મનવાણી કાયાની સત્ધર્મ પ્રવૃત્તિ છે તે ધર્મ
 વ્યવહાર છે અને અસત્ પાપપ્રવૃત્તિ છે તે અધર્મવ્યવહારનય
 છે. સર્વ પ્રકારના કર્મથી વિમુક્ત થવું તે મોક્ષ છે. સર્વદર્શનોનું
 જ્ઞાન કરીને આત્માની શુદ્ધિ કરી મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી, સર્વ
 દર્શનોનું મધ્યસ્થદૃષ્ટિથી જ્ઞાન કરવું અને સર્વદર્શનોમાંથી
 સાપેક્ષજ્ઞાનયદૃષ્ટિથી સત્યધર્મોશોનું ગ્રહણ કરવું અને કોઈ દર્શન-
 વાળાપર દ્વેષભાવ ભેદભાવ ન ધારવો. આત્માના જ્ઞાનમાં આત્માના
 ધર્મોમાં અપેક્ષાએ સર્વદર્શનધર્મો સમાઈ જાય છે. રાગદ્વેષરૂપ દ્વૈત
 ભાવનો નાશ કરવો અને સર્વત્ર આત્માના અભેદ વર્તવું તે
 વેદાંતદર્શનનો સાર છે અને તેટલો સાર ઉપયોગી છે, તથા
 આત્માને સત્ માનીને વેરાગ્યની દૃષ્ટિએ જગત્ને અસત્ માનવું.
 ક્ષણિક માનવું વા સ્વપ્નસમાન માનવું તે દેહવિશ્વમાંથી
 મોહાધ્યાસનો નાશ કરવા માટે છે. કૃષ્ણવાસુદેવ રામચંદ્ર વગેરે
 દેવોની ભક્તિની મુખ્યતાવાળા વૈષ્ણવધર્મમાંથી સત્ય સાર એ
 લેવાનો છે કે, દેવગુરુ અને સંતોપર વિશુદ્ધપ્રેમ ધારણ કરવો

ભક્તિની દૃષ્ટિએ ઈશ્વરનું જગત્કર્તૃત્વ વગેરે જે કંઈ છે તે ઔપ-
ચારિક છે અને તે ભક્તિની દૃષ્ટિથી હૃદયની શુદ્ધિ તથા પ્રેમની
વિશુદ્ધિ કરવામાં કથંચિત્ અમુક ભક્તિના અધિકારીજીવોને અમુક
દશાએ ઉપયોગી છે એમ જાણીને તેની પ્રરૂપણા કરી છે તે
અપેક્ષાએ તે તે ભક્તિદશાના અધિકારીજીવોમાટે કથંચિત્
સત્ય છે. બૌદ્ધદર્શન ધર્મમાં સર્વ ક્ષણિક છે એવું જે જાણવામાં
આવ્યું છે તે વૈરાગ્ય દૃષ્ટિએ તથા પર્યાયનયદૃષ્ટિએ સત્ય છે.
સર્વ વસ્તુઓ ક્ષણિક છે એવું જ્યારે જ્ઞાન થાય છે ત્યારે સંસારની
સર્વ વસ્તુઓપરથી મમતા અહંતા ટળી જાય છે અને દેહાદિપર
પણ આસક્તિ થતી નથી તેથી મોહના નાશ તરફ પ્રવૃત્તિ થાય છે
અને કલેશ યુક્ત વગેરેની પ્રવૃત્તિ થતી ટળી જાય છે. સાંખ્યદર્શનમાં
આત્માને અકર્તા કથ્યો છે અને પ્રકૃતિને કર્ત્રી લખી છે તેનો સાર
એ લેવાનો છે કે સર્વકાર્યોમાં આત્માને અકર્તા ભાવવો. આઠ
પ્રકારનાં કર્મ છે તેજ પ્રકૃતિ છે અને તેજ સંસારમાં જન્માદિકની
કર્ત્રી છે. સર્વબાબતોમાં હું કર્તા છું એવું આત્માભિમાન નષ્ટ
કરવામાટે આત્માને અકર્તા ભાવવો. શુદ્ધનિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ
કર્મનો કર્તા કર્મ છે અને આત્માના ગુણોનો કર્તા આત્મા છે એવું
જ્ઞાન થાય છે ત્યારે કર્મના કર્તાપણામાં આત્માની કર્તાયુક્તિ
ટળવાથી આત્મા, કર્મનો બંધ કરતો નથી અને આત્માસ્વયં
આત્મધર્મનો કર્તા બનીને મુક્તિને પામે છે એવી રીતે સ્યાદ્વાદ-
દૃષ્ટિએ સાંખ્યદર્શનમાંથી સાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ. વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદ-
માંથી પ્રભુની ભક્તિ કરવામાં પરમાત્માને મહાન્ માનવો અને
ભક્તોએ દાસ જેવા થઈને પ્રભુની સાથે ચિત્ત જોડવું અને હૃદયમાં
પ્રભુનું સ્મરણ કરીને સંસારમાં સ્વાધિકારે પ્રવર્તવું એમ
સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ સાર ગ્રહણ કરવો અને જ્ઞાનદૃષ્ટિએ આત્મા

પરમાત્મા થાય છે. જીવ છે તેજ રોગદ્વેષ ટળવાથી શિવ થાય છે એવું સમ્યગ્જ્ઞાન કરવું. જૈનદર્શનધર્મમાં સર્વજ્ઞ શ્રી મહાવીરે આત્માને નિત્ય અને અનિત્ય જણાવ્યો છે તે અપેક્ષાએ સત્ય છે. દેહાદિપર્યાયોની અપેક્ષાએ આત્મા અનિત્ય છે અને આત્મદ્રવ્યની અપેક્ષાએ આત્મા નિત્ય છે. સર્વજ્ઞ મહાવીર પ્રજાનાં વચનો સર્વે અપેક્ષા સહિત સત્ય છે. તેમણે સેવાયોગ, ભક્તિયોગ, કર્મયોગ, ઉપાસનાયોગ, જ્ઞાનયોગ, ચારિત્રયોગ, જ્ઞાનયોગ ધ્યાનયોગ. વગેરે અસંખ્યયોગોથી અને તે પૈકી અમુક એક યોગથી પણ આત્મા સ્વયં પરમાત્મપદને પામે છે, સર્વજ્ઞ અને છે એમ દર્શાવ્યું છે. સર્વજ્ઞમહાવીરદેવે મિથ્યાત્વબુદ્ધિને પણ ગુણસ્થાનક તરીકે દર્શાવ્યું છે. કારણ કે સમ્યગ્દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિમાં મિથ્યાત્વબુદ્ધિજ પ્રથમ ઉપયોગી હેતુભૂત બને છે અને તેથી ક્રમે ક્રમે આત્મા, ગુણસ્થાનકોપર આરોહવા સમર્થ થાય છે, એવી પ્રરૂપણા કરનાર સર્વજ્ઞ મહાવીરદેવ, ષડ્દર્શનોને જિનદર્શનરૂપ પુરૂષનાં અંગ તરીકે જણાવે છે તે યથાયોગ સત્ય છે. લૌકાયતિક અથવા આર્વાકદર્શનને પણ જિનદર્શનની કુખ-ઉદર તરીકે શ્રી આનંદધનજી જણાવે છે, કારણ કે નાસ્તિક વાદમાંથી છેવટે આસ્તિકવાદ તરફ મનુષ્ય આવે છે અને આત્મા, કર્મ, બંધ, મોક્ષ વગેરે તત્ત્વોની શ્રદ્ધા કરીને સમ્યગ્જ્ઞાન પૂર્વક ચારિત્રને પ્રાપ્ત કરી મોક્ષને પામે છે. એકજ્ઞાનનયદૃષ્ટિથી એકાંતે પ્રગટેલાં સર્વદર્શનો મિથ્યાત્વબુદ્ધિવાળાં છે પણ તે સર્વ નયોની પરસ્પરની સાપેક્ષતાને ભજવાવાળી ભગવાનની કથેલી સ્યાદ્વાદજ્ઞાનનયદૃષ્ટિને પામનાર અર્થાત્ અનેકાન્ત સમ્યગ્જ્ઞાન પામનાર જ્ઞાનીને તો જિનવચનરૂપ થાય છે તે બાબતમાં શ્રી સિદ્ધસેન દિવાકરે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.

સમ્મતિતર્કે.

જદં મિચ્છાદંસણ સમૂહમહાસ્સ અમયસાયસ્સ ।
જિણવયણસ્સ ભગવઓ, સંવિગ્ગસુહાહિગમ્મસ્સ ॥ ૭૦ ॥

અર્થાત્ જિનવચનરૂપ ભગવાન ભદ્રવંત-જયવંત રહો. જે મિથ્યાદર્શનોના સમૂહને સ્યાદ્વાદ અમૃતરૂપ કરે છે, જે વચન અમૃતસ્વાદરૂપ છે, તથા જેનો મર્મ સમજવાથી સંવેગસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. મિથ્યાત્વ દર્શનોનો પરસ્પરસાપેક્ષાએ જ્યાં એક સમૂહ થાય છે ત્યાં સાપેક્ષદૃષ્ટિએ સમ્યક્ત્વરૂપ અમૃતનો સ્વાદ આવે છે અને સર્વ પ્રકારના એકાંતિકનયમતમિથ્યાત્વ કદાચહોનો નાશ થાય છે, એવા સ્યાદ્વાદનયજ્ઞાનરૂપ જૈનદર્શનમાં સર્વે દર્શનો છે. કહ્યું છે કે-જિનવરમાં સંઘઠાં દરિસન છે, દર્શને જિનવર ભજનારે, સાગરમાં સઘઠી તટિની સહી, તટિનીમાં સાગર ભજનારે. પદ્મદર્શન જિનઅંગ મળીજે ॥ જિનવરમાં સઘળાં દર્શનો છે. પણ એકેકનયદૃષ્ટિથી ઉઠેલ એકેક દર્શનમાં જિનવરદર્શનની ભજના છે અર્થાત્ હોય અને ન પણ હોય. જેમ સાગરમાં સઘળી નદીઓનો અંતર્ભાવ થાય છે પણ તટિનીમાં સાગરની ભજના છે. સર્વ દર્શન ધર્મોના શાસ્ત્રસમૂહનું વાચન મનન કરવાથી અને તેમાંનું સાપેક્ષસ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ સત્ય ગ્રહણ કરવાથી સમ્યગ્ દૃષ્ટિને મિથ્યાત્વ શાસ્ત્રો પણ સમ્યક્ત્વજ્ઞાનરૂપે પરિણમે છે. સર્વજાતીયકરોનાં જૈનદર્શન તત્ત્વો છે તે સર્વથા સત્ય છે એમ સર્વનયસાપેક્ષજ્ઞાનાનુભવીઓ જાહેર કરે છે.

સર્વ વિશ્વવર્તિદર્શન ધર્મમાંથી સત્ય સાર જે નીકળે છે તે વસ્તુતઃ પૂર્વ થએલા તીર્થંકરોના વચનોનું અમૃત છે એમ શ્રી સિદ્ધસેનદિવાંકર વગેરે આચાર્યો જણાવે છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ સ્વકૃત યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચયમાં સર્વ દર્શન ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી સત્ય ગ્રહણ કરી મોક્ષમાર્ગમાં સંચરવા માટે નીચે પ્રમાણે ઉપદેશ આપે છે.

યસ્ય યેન પ્રકારેણ વીજાધાનાદિસંભવઃ

સાનુબન્ધો ભવત્યેતે તથા તસ્ય જગુસ્તતઃ ॥૧૩૩

જને જે પ્રકારે સમજાવવાથી આત્મજ્ઞાનાદિરૂપ બીજનું આધાન થવાનો સંભવ હોય અને તે પ્રમાણે સાનુબંધ થાય તે પ્રમાણે જ્ઞાનીઓએ તે શિષ્ય ભક્તને જુદી જુદી દર્શન ધર્મ યોગ શૈલીએ કથ્યું છે.

एकाऽपि देशनैतेषां, यद्वा श्रोतृविभेदतः;

अचिन्त्यपुण्यसामर्थ्यात् तथा चित्रावभासते ॥૧૩૪

એઓને એક સરખી દેશના પણ શ્રોતાઓના ભેદોથી અથવા ભિન્ન ભિન્ન આધિકારદૃષ્ટિ ભૂમિકામાં રહેલા ભિન્ન ભિન્ન ક્ષયોપશમથી શ્રોતાઓના પ્રકારોથી તથા અચિન્ત્ય પુણ્ય સામર્થ્યથી અનેકરૂપવાળી બાંસે છે. મોક્ષના માર્ગો—અસંખ્ય યોગો છે તે ભિન્ન ભિન્ન ક્ષયોપશમી દૃષ્ટિવાળા શ્રોતાઓના અધિકાર ભેદ છે. એક દેશના પણ શ્રોતાઓને તેઓની દૃષ્ટિના અનુસારે વિચિત્રરૂપે પરિણમે છે તેથી દુનિયામાં જીવોનો ધર્મ દર્શન સંબંધી એકમત કદિ થયો નથી થતો નથી અને ભવિષ્યમાં થશે નહીં છતાં તેઓએ રાગદ્વેષનો ક્ષય કરીને સમભાવે મોક્ષ પ્રાપ્ત કર્યો—કરે છે અને કરશે.

चित्रातु देशनैतेषां, स्याद्विनेयानुगुण्यतः

यस्माद् एते महात्मानो—नवव्याधिभिषग्वराः॥૧૩૫

यद् वा तत्तन्नयापेक्षा, तत्कालादिनियोगतः

ऋषिभ्यो देशना चित्रा तन्मूलैषाऽपितत्त्वतઃ ॥૧૩૬

કપિલાદિ દર્શનવાદિઓની વિચિત્ર—નાના પ્રકારની તત્ત્વાદિ બાબતની ભિન્ન ભિન્ન દેશના છે તે વિનેય શિષ્યોને જે રીતે જે

દૃષ્ટિએ આત્મજ્ઞાન થાય અને આત્મશુદ્ધિ થાય તે દૃષ્ટિને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓના અધિકાર ભૂમિને અનુલક્ષી ભિન્ન ભિન્ન દર્શનકારોએ પરસ્પર વિરોધી પણ નયોની અપેક્ષાએ પરસ્પર એકતાને ભજનારી દેશના આપી છે. વિનેયશિષ્યભક્તોની ભિન્ન ભિન્ન ભૂમિકાના અધિકાર ભેદે આત્મા નિત્ય છે અનિત્ય છે, એકાત્મા છે અનેક આત્મા છે ઈત્યાદિ વિચિત્ર દેશના આચારોની ખાખતમાં પણ છે પણ તે, તેતેદશાભૂમિકાવાળા જીવોને જે રીતે જે દૃષ્ટિએ હિત થાય અને મોક્ષમાર્ગાનુસારી થાય તેવી દૃષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખીને ભિન્ન ભિન્ન દેશના દીધી છે. જેઓને જે દ્રવ્યક્ષેત્રકાલભાવે જે દૃષ્ટિના વિચારાચારની જરૂર હતી તેને તે અમુક કાલદશા ભૂમિકાની હદ સુધી તેને વિચારાચાર જણાવ્યા છે. જીવો ભિન્ન ભિન્ન દર્શન ધર્મના કલાસોમાંથી મધ્યસ્થદૃષ્ટિ રાખીને પસાર થાય અને ખાષ્ટીના નયોના મતોનું જ્ઞાન શીખીને સર્વનય મતદર્શન કદાચહ-માંથી મુક્ત થાય એવોજ તેઓનો આન્તરિક ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. કારણ કે તેઓ મહાત્માઓ-જ્ઞાનીઓ-ભવવ્યાધિયોનો નાશ કરવામાં વૈધોની પેઠે ભિન્ન ભિન્ન ધર્મદર્શનોવડે વિનયોના ભક્તોના આત્માઓની શુદ્ધિ માટે પ્રવૃત્તિ કરતા હતા એમ શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિ સ્પષ્ટ જાહેર કરે છે.

તે તે કાલ, ક્ષેત્ર-અધિકારી જીવોનાં દ્રવ્યો અને તેઓનાં અધિકારોને ધ્યાનમાં રાખીને તેઓને જે દૃષ્ટિ દર્શનથી આત્મશુદ્ધિ થાય તેઓને તે તે નયોની મુખ્યતા અને અન્યનયોની ગૌણતા કરીને ઉપદેશ આપેલો છે તે કૃત્ત તે પ્રમાણે વર્તવાને માટે છે પણ ધર્મ ભેદે ધર્મયુક્ત કલેશ કરીને સંસારની વૃદ્ધિ કરવા માટે નથી.

શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિ મુક્તિ માટે મતદર્શન કદાચહોનો ત્યાગ કરવા નીચે પ્રમાણે કહે છે.

ગ્રહઃ સર્વત્ર તત્ત્વેન, મુમુક્ષુણામસંગતઃ

મુક્તૌ ધર્મા અપિ પ્રાયઃ—સ્યક્તવ્યાઃ કિમત્તેન તત્ ॥૧૪૬

મુમુક્ષુએ ક્યાંય પણ વેદાંતાદિ દર્શનોનો કદાચહ રાખવો તે અસંગત છે. અર્થાત્ આચહ રાખવો ન જોઈએ. મુક્તિમાં તો સર્વદર્શનધર્મો સંબંધી કદાચહો ત્યાગવા યોગ્ય છે. સર્વપ્રકારના ધર્મો પણ—દ્રવ્યધર્મો પણ મુક્તિમાં તો ત્યાજ્ય છે તો અમુક હું વેદાંતી છું, વૈષ્ણવ છું, મુસલમાન, ખ્રીસ્તિ, જૈન અને બૌદ્ધ છું એવા આચહની માન્યતાવડે શું? અર્થાત્ એવી એકાંતિક ધર્મમાન્યતાઓને ભૂલી જવી જોઈએ અને સર્વત્ર સમભાવથી વર્તી મુક્ત થવું જોઈએ. શ્રીમદ્ હરિભદ્રસૂરિ નીચે પ્રમાણે સામાન્ય ધર્મ વર્તનનો ઉપદેશ આપે છે.

તદત્ર મહતાં વર્ત્મ, સમાશ્રિત્ય વિચક્ષણૈઃ

વર્તિતવ્યં યથાન્યાયં, તદતિક્રમવર્જિતૈઃ ॥ ૧૪૭ ॥

પરપીડેહ સૂક્ષ્માપિ, વર્જનીયા પ્રયત્નતઃ

તદ્વત્તદુપકારેડપિ, યતિતવ્યં સદૈવહિ ॥ ૧૪૮ ॥

ગુરવો દેવતા વિપ્રા—યતયશ્ચતપોધનાઃ

પૂજનીયા મહાત્માનઃ, સુપ્રયત્નેન ચેતસા ॥ ૧૪૯ ॥

પાપવત્સ્વપિ ચાત્યન્તં, સ્વકર્મનિહતેષ્વલમ્

અનુકમ્પૈવ સત્ત્વેષુ ન્યાય્યા ધર્મોયમુત્તમઃ ॥ ૧૫૦ ॥

વિચક્ષણોએ મહાત્મા પુરૂષોના માર્ગને અનુસરવું અને પ્રભુ મહાત્મા સર્વજ્ઞદેવાદિના માર્ગનું અતિક્રમણ ન થાય તેવી રીતે વર્તવું જોઈએ. પરજીવને સૂક્ષ્મ ખીડા થાય તેનો પણ પ્રયત્નથી ત્યાગ કરવો તેમજ તેઓના ઉપકાર કર્મની પ્રવૃત્તિમાં પણ સહ

યત્ન કરવો. શુદ્ધિ, દેવો, પ્રાણણો, યનિયો, સાધુઓ, મહાત્માઓ
સહ સુચિત્તવડે પ્રયત્નપૂર્વક પૂજવા જોઈએ. તેમજ સ્વકર્મથી
હજીએલા પાપીજીવોપર અત્યંત દયા કરવી. સર્વ જીવોપર દયા
ધારવી અને દયા ધર્મવડે સર્વ દુઃખીઓનું બલુ કરવું એજ ધર્મ
ઉત્તમ છે. અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું દેવલજ્ઞાનવડે સત્ય થાય છે. તેમાં
હેતુવાદ તર્કવાદનું કંઈ જોર ચાલતું નથી. તર્ક વિચારે વાદપરંપરા
પાર ન પહોંચે કોય, અભિપ્રતે વસ્તુ વસ્તુગતે કહેરે, તે વિરલ્લા જગ
જોય, તર્કવાદ વિવાદથી અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું જ્ઞાન થતું નથી.
અનુમાન તર્કવાદમાં તો એકને જીતનાર બીજે તર્કવાદી હોય છે.
તે માટે યોગદૃષ્ટિ સમુચ્ચયમાં શ્રીહરિભદ્રસૂરિ જણાવે છે કે—

નિશ્ચયોઽતીન્દ્રિયાર્થસ્ય, યોગિજ્ઞાનાદ્ કૃતેન ચ
અતોઽપ્પત્તાન્ (?) ચકલ્પાનાં, વિવાદેન ન કિચ્ચન ॥૧૪૧॥
નચાઽનુમાનવિષય-ઘષોઽર્થસ્તત્ત્વતોમતઃ
નચાતો નિશ્ચયઃ સમ્યગ્, અન્યત્રાપ્યાહ ધીધનઃ ॥૧૪૨॥
યત્નેનાનુમિતોપ્યર્થઃ, કુશલૈરનુમાતૃભિઃ
અનિયુક્તતરૈરન્યૈ-રન્યથૈવોપપાદ્યતં ॥ ૧૪૩ ॥
જ્ઞાયેરન્ હેતુવાદેન, પદાર્થા યદ્યતીન્દ્રિયાઃ
કાલેનૈતાવતા પ્રાજ્ઞૈઃ, કૃતઃસ્યાત્તેષુ નિશ્ચયઃ ॥૧૪૪॥
નચૈતદેવં યત્તસ્માત્, શુષ્કતર્કગ્રહો મહાન્
મિથ્યાન્નિમાનહેતુત્વાત્, ત્યાજ્ય એવ મુમુક્ષુજિઃ ॥૧૪૫॥

અતીન્દ્રિયાર્થ આત્મા મોક્ષાદિનો નિશ્ચય દેવલજ્ઞાનીયોગીના
જ્ઞાનવિના થઈ શકતો નથી માટે તેના પરોક્ષવિષયો સંબંધી
વિવાદવડે કશું વળતું નથી. અતીન્દ્રિય આત્મા, મોક્ષ, પ્રુષ્ઠ, ૧

પ્રાપ્તિ વગેરેનો નિર્ણય, (અનુમાનદ્વારા) થઈ શકતો નથી. પરમેશ્વર આત્માઓ, કર્મ આદિ તત્ત્વોની ચર્ચામાં અનુમાન તર્કવાદથી નિશ્ચય થતો નથી એમ અન્યત્ર જ્ઞાની જણાવે છે. કુશલઅનુમાન-શાસ્ત્રીઓ જે અનુમાનદ્વારા તત્ત્વનો નિશ્ચય કરે છે તેને અન્ય કુશલઅનુમાન તર્કવાદીઓ ઉત્થાપે છે. ઉડાવી દે છે અને ખીજી રીતે ખતાવે છે માટે આત્માદિ અતીન્દ્રિય તત્ત્વોને સમજાવવા અનુમાન પણ કામમાં આવતું નથી. અનુમાનાદિહેતુપ્રમાણવાદથી જે અતીન્દ્રિય પદાર્થોનો નિશ્ચય થઈ શકતો હોત તો આટલા કાળમાં સાંખ્ય, મીમાંસક, વેદાંત, બૌદ્ધ, ખ્રીસ્તિ, મુસલમાન ધર્મતત્ત્વો સંબંધી તાર્કિકોએ એક નિશ્ચય કર્યો હોત પણ એમ બન્યું નથી અને બનનાર નથી, માટે મુમુક્ષુઓએ મિથ્યાભિમાનના હેતુનું કારણ એવા શુષ્ક તર્કવાદરૂપ ગ્રહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ અને વીતરાગ દશાની પ્રાપ્તિ માટે શાસ્ત્રવાસના, મતવાસના, વિષયવાસના, નામરૂપમોહવાસના, લોકવાસનાઆદિ રાગ અને દ્વેષનો ત્યાગ કરવા પુરૂષાર્થ કરવો અને વીતરાગદશા પ્રાપ્ત કરવી કે જથી આપોઆપ સર્વે અતીન્દ્રિય અરૂપી આત્માદિ તત્ત્વોનું જ્ઞાન થાય. શ્રી હરિ-ભદ્રસૂરિએ શાસ્ત્રવાર્તા સમચ્ચયમાં સર્વદર્શનવાદીઓમાંથી સત્ય સાર લેવાનું જણાવ્યું છે અને સર્વદર્શનધર્મવાળાં વેદવેદાંતાદિક શાસ્ત્રોમાંથી પણ સત્ય સાર સાપેક્ષદૃષ્ટિએ ગ્રહવો એમ નીચે પ્રમાણે જણાવે છે—તદ્વચા

एष प्रकृतिवादोऽपि, विज्ञेयः सत्य एव हि
 कपिलोक्तत्वतश्चैव, दिव्यो हि स महामुनिः ॥
 न चैतदपि न न्याय्यं, यतो बुद्धो महामुनिः
 एवं च शून्यवादोऽपि, तद्विनेयानुगुण्यतः
 अजिप्रायत इत्युक्तो—लक्ष्यते तत्त्वत्रेदिना ॥

અન્યે વ્યાખ્યાનયન્ત્યેવં, સમભાવપ્રસિદ્ધયે
અદ્વૈતદેશના શાસ્ત્રે, નિર્દિષ્ટા નતુ તત્ત્વતઃ ॥

કપિલઋષિ દિવ્ય મહામુનિ હતા માટે એમનો પ્રકૃતિવાદ પણ અપેક્ષાએ સત્ય છે. બુદ્ધ મહામુનિ હતા માટે એમણે સર્વ પર્યાયોને ક્ષણિક જણાવીને સર્વ વસ્તુઓમાંથી અહંમત્વની વૃત્તિ ઉઠાવવા માટે તીવ્રવૈરાગ્યનો ઉપદેશ આપ્યો છે. એ પ્રમાણે શૂન્યવાદ પણ તે તે પ્રકારના વિનેયોને અમુક દૃષ્ટિ તથા ભૂમિકાથી મિથ્યાજડ અન્ધ આગ્રહોને છોડાવવા માટે ઉપયોગી જાણીને તે તે પ્રકારની દૃષ્ટિદશાભૂમિકાવાળા જીવોને ઉપયોગી જાણી કથ્યો છે અને તે તત્ત્વવેદિવડે અનુભવાય છે. અન્યજ્ઞાનીઓ જણાવે છે કે રાગ-દ્વેષની વિષમવૃત્તિયોના નાશાર્થે અને સમભાવની પ્રાપ્તિમાટે શાસ્ત્રોમાં, ઉપનિષદોમાં ઢાઢ ઢાઢ સ્થળે અદ્વૈતદેશનાકથી છે પણ તત્ત્વથી નથી અર્થાત્ બ્રહ્મસત્યં જગન્મિથ્યા ઇત્યાદિ વાક્યો તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિથી નથી પણ એક બ્રહ્મની દૃષ્ટિનો ઉપયોગ રહે અને જગત્માં મન ન પ્રવર્તે એવી અદ્વૈતબ્રહ્મની ભાવનાથી અદ્વૈતવાદ ઉપયોગી છે. એ પ્રમાણે ઇશ્વરજગત્કર્તૃત્વવાદપણ અમુક ભૂમિકાદશા દૃષ્ટિના અધિકારીજીવો માટે મહાત્માઓએ કથ્યો છે કે જથી યોગ્ય મનુષ્યો, ઇશ્વરપર શ્રદ્ધા પ્રીતિ ધારણ કરીને સર્વ પ્રકારના દોષો, પાપો, અનીતિથી રહિત થૈ ધર્મકર્મ કરે અને સાધુ સંતોની સેવાભક્તિ કરી આત્મશુદ્ધિ કરે એમ જાણી ઇશ્વરમાં જગત્કર્તાપણાનો ઉપચાર કર્યો છે પણ તે તત્ત્વજ્ઞાનદૃષ્ટિએ ઉપયોગી સત્ય નથી. એ પ્રમાણે પ્રભુમૂર્તિ પૂજાભક્તિવાદ અને પ્રભુની અમૂર્તિવાદ સંબંધી પણ તે તે દશાભૂમિકાદૃષ્ટિઅધિકારીજીવોની અપેક્ષાએ તે તે વાહાનું ઉપયોગીપણું અને અનુપયોગીપણું

કંઠાત્રય મિથ્યાવિવાદી મોહભેદાં ટળી જાય છે અને આત્માની શુદ્ધિ કરવામાં સર્વધર્મ સાધનનાં જે સત્ય જે નિમિત્તો છે તે પૈકી સ્વયોગધર્મનિમિત્તોવડે આત્માની મુક્તિ સાધી શકાય છે. ઉપર પ્રમાણે સમ્યગ્જ્ઞાનકર્મોથી આત્માના શુદ્ધચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનદ્વાદવાળો જૈન તે અપેક્ષાએ દુનિયાના સર્વદર્શનધર્મશાસ્ત્રની માન્યતાવાળો છે અને અપેક્ષાએ સર્વશાસ્ત્રમતપંથદર્શનની વાસનાથી મુક્ત છે અને અપેક્ષાએ સર્વધર્મથી ન્યારો જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર્ય પોતાને પોતે અનુભવે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનદ્વિષ્ટિમંત મનુષ્ય અપેક્ષાએ હિંદુ, જૈન, ખ્રીસ્તિ, મુસલમાન, બૌદ્ધ છે, તે સર્વમાં છે અને સર્વથીથી ન્યારો ચિદાનંદમય અરૂપી છે. તે સાકારમૂર્તિવાદને માની નિરાકારમાં જાય છે. તે અપેક્ષાએ ખંડન મંડનમાં સત્યને સમજે છે. તે કોઈ વાદનું એકાંત ખંડન કરતો નથી અને તે કોઈ દર્શનધર્મવાદનું એકાંતે મંડન કરતો નથી. તે જ્ઞાનાનંદમય મુક્તદશાને સ્વીકારે છે. સાંખ્યો મુક્તિમાં બુદ્ધિસુખને માનતા નથી પણ તે સાંખ્યદર્શનકાર કપિલના જ્ઞાનનું મૂલ રહસ્ય એ છે કે ઈન્દ્રિયજન્યબુદ્ધિ અને પુણ્યદ્વારા થતું સુખ તે મુક્તિમાં નથી એમ કપિલ ઋષિનો ઉદ્દેશ સત્ય છે, જ્ઞાનીઓ અતીન્દ્રિય આત્મિકસુખ અને આત્મિકજ્ઞાનમય મુક્તિ છે એવું કપિલનું અધ્યાત્મજ્ઞાનનું મંતવ્ય બહુી શકે છે. તે પ્રમાણે ગૌતમઋષિ તથા કણ્ણદઋષિની ન્યાય વૈશેષિક દર્શનદ્વારા પ્રતિપાદિત મુક્તિમાં આત્માનું સ્વાભાવિકજ્ઞાન અને આત્માનું સ્વાભાવિક સુખ છે એમ જ્ઞાની બાણે છે તથા ઈન્દ્રિય જન્યબુદ્ધિ તથા સુખ-ઈચ્છા દ્વેષ વગેરે મુક્તિમાં નથી એમ અનુભવથી બાણે છે. તેથી ગૌતમ કણ્ણદ વગેરે ઋષિયોના આંતરિક અનુભવને બાણીને સ્યાદ્વાદી જૈન બને છે. એવા સ્યાદ્વાદજ્ઞાની જૈનો ગમે તે દર્શનધર્મ-શાસ્ત્રોના આચારોમાં અને વિચારોમાં વિવેકબુદ્ધિથી તથા મધ્ય-

સ્થદૃષ્ટિથી સમભાવે પ્રવર્તે છે અને સર્વવિશ્વધર્મીઓ સાથે આત્મધર્મના સહકારે વર્તે છે તેઓ સર્વવેદવેદાંતાદિક્ષાસ્ત્રોમાંથી સ્યાદ્વાદ સિદ્ધાંતોની દૃષ્ટિએ સ્યાદ્વાદતત્ત્વને ખિંચી લે છે ધર્મભેદે અન્યધર્મીઓ સાથે વૈર કલેશ ભેદ યુદ્ધ કરતા નથી. તેઓ શ્રી હરિ-ભદ્રસૂરિ જેવા મહાત્માઓની વિચારશ્રેણિને અનુસરે છે. આ પ્રમાણે જૈનોજ એકલા પ્રવર્તે એવો નિયમ નથી પણ વિશ્વવર્તિ સર્વ મનુષ્યો દે જ બહાર વ્યવહારથી ગમે તે ધર્મી ગણાતા હોય તેઓ પણ અંત-રૂથી સમકિતી થૈ શુદ્ધોપયોગે સમભાવે વર્તે છે અને સર્વકર્મનો ક્ષય કરીને પૂર્ણ જ્ઞાનાનન્દમય મોક્ષને પામે છે. મોક્ષમાં જ્ઞાન નથી સુખ નથી એમ કોઈ દર્શની સ્વીકારે છે એમ એકાંતે કહેવું તે તે મૂલ દર્શનકારના હૃદયનો અનુભવ કર્યા વિના કહેવું છે. કેટલાક દર્શનકારોના આંતરિક અનુભવોને તેઓના બાહ્યના શબ્દોથી સમજી શકાતા નથી. વેદાંતદર્શનીઓ—મુસદ્દમાનો અને ખ્રીસ્તિયો પણ જ મુક્તિ સ્વીકારે છે તેમાં પૂર્ણાનન્દ અને પૂર્ણજ્ઞાન છે એમ સ્વીકારે છે એમ તે તે ધર્મના મૂલ પ્રચારકની આંતરિક દૃષ્ટિ હોય છે પરંતુ તે દૃષ્ટિ તેઓની પાછળના અનુયાયીઓમાં જુદાજુદે વિચિત્રદેશનાના કારણે સમજાઈ હોય લખાઈ હોય, અને એમ બને પણ ખરૂં તેથી દર્શનકારોના આંતરિક અનુભવ મહાસુખમયદશા પ્રાપ્ત કરવા માટે હોય છે, એમ કહેવામાં અપેક્ષાએ કંઈ અસત્ય નથી. મુક્તદશામાં અનંતસુખ છે. મોહાદિ વૃત્તિયો શાંત થતાં આત્મસુખનો અંશે અંશે અનુભવ મળે છે. મોહાદિ આવરણો અંશે અંશે ટળે છે એવો અનુભવ આવ્યો છે. જો અંશે અંશે કર્મ ટળવા માંડે છે તે એકદા મેઘની પેઠે સર્વથા પણ ટળી શકે છે. મોહાદિ આવરણોનો સર્વથા ક્ષય થતાં આત્મા કેવલ-જ્ઞાની અને પૂર્ણાનન્દી બને છે. જૈમિની આદિ પૂર્વમીમાંસાવાદીઓ કહે છે કે મનુષ્ય સર્વજ્ઞ થતો નથી અને કોઈ ઈશ્વર સર્વજ્ઞ નથી. આના ઉત્તરમાં તીર્થંકર સર્વજ્ઞ ઋષિયો વગેરે જણાવે છે કે મનુષ્યનો

આત્મા સર્વ મોહાદિ આવરણો હઠાવીને કેવલજ્ઞાની સર્વજ્ઞ થાય છે. મનુષ્યોમાં પ્રવર્તતા જ્ઞાનના તરતમ ભેદોથી કાઢ સંપૂર્ણ જ્ઞાની હોય એમ નિશ્ચય થાય છે. કારણ કે અદ્વૈતજ્ઞાન છે તેમ સંપૂર્ણજ્ઞાન પણ હોવું જોઈએ. સંપૂર્ણજ્ઞાન અને પૂર્ણાનંદ એ બે આત્માના ગુણો છે તે મોહાદિ આવરણો ટળતાં સંપૂર્ણ પ્રકાશે છે. જનામાં કેવલજ્ઞાન અને પૂર્ણાનંદ પ્રગટે છે એવા તીર્થંકરસર્વજ્ઞપ્રકાશિત જૈનદર્શન છે તે સંપૂર્ણતયા સત્ય છે અને જ્યોત્સ્ને કેવલજ્ઞાન નથી એવા મહાત્માઓ કે જ્યોત્સ્ને એકેકનય દૃષ્ટિથી એકાંત દર્શનવાદ પ્રકાશ્યો છે તે દર્શનો જ્યારે પરસ્પરનયની સાપેક્ષતાને સ્વીકારે છે ત્યારે તે સમ્યગ્દષ્ટિપણને પામે છે. શ્રી સર્વજ્ઞપ્રભુ કથિતનયોની સાપેક્ષાએ સર્વદર્શનધર્મશાસ્ત્રોત્તું જ્ઞાન કરીને યોગના આઠે અંગની આરાધના કરવી. આત્માઓ અનંતા છે અને તે પ્રતિ શરીર ભિન્ન ભિન્ન છે. આત્માઓના બે ભેદ છે. સંસારી આત્માઓ અને સિદ્ધાત્માઓ. આઠ કર્મ રહિત આત્માઓ છે સંસારી આત્માઓ છે અને અષ્ટકર્મ રહિત શુદ્ધાત્માઓ છે. સંસારીજીવોના બે ભેદ છે. સ્થાવરજીવો અને ત્રસજીવો, પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય અને વનસ્પતિજીવો છે તે સ્થાવરજીવો છે. દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિયજીવો તે ત્રસજીવો છે. પચ્ચેન્દ્રિયજીવોના દેવો, મનુષ્યો, તિર્યંચ અને નારકી એ ચાર ભેદ છે. જીવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ અને વૈમાનિક એમ દેવોના ચાર ભેદ છે. જલચર, ખેચર, થલચર, ઉરપરિસર્પ અને જીવપરિસર્પ એમ પચ્ચેન્દ્રિય તિર્યંચના ચાર ભેદ છે, સાત નરકો છે અને તે અહીંથી અનુક્રમે નીચે નીચે છે. ચોરાશીલાખ જીવયોનિ છે. વૈમાનિક દેવોનાં વિમાનો ઉચે છે. જીવનપતિ અને વ્યંતર દેવો અને દેવીઓ આ પૃથ્વીની નીચે છે. દશ દૃષ્ટાંતે દુર્લભ એવો મનુષ્ય જન્મ છે તે અનંતપુણ્ય સમૂહથી

પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્ય જન્મ પામીને પોતાના આત્માને પરમાત્મા
 બતાવી જન્મજરા મરણના દુઃખોથી મુક્ત થવું જોઈએ અને
 આત્માના અનંતજ્ઞાન સુખ ગુણથી પ્રકાશિત સિદ્ધ બુદ્ધ થવું
 જોઈએ એજ મનુષ્ય જન્મનું પરમોત્કૃષ્ટ ધ્યેય છે, તે લક્ષ્યમાં
 રાખીને યથાયોગ્ય કર્તવ્યકર્મો કરવાં. સર્વમનુષ્યો સર્વપ્રકારનાં
 દુઃખોથી મુક્ત થાય એવી રીતે તેઓને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ
 દેવો અને તેઓને સત્તાએ પરમાત્માઓ બ્રહ્મણવા અને
 સંસારી અગપણના સંબંધપર ખાસ લક્ષ્ય ન દેતાં તેઓને
 પરમાત્માઓરૂપે સત્તાએ માની આત્માઓ તરીકે તેઓની
 નિષ્કામભાવે સેવાભક્તિ કરવી. સર્વજ્ઞ મહાવીર જિનેશ્વરે જ
 અતીન્દ્રિય આત્માદિતત્ત્વોનું જ્ઞાન પ્રકાશ્યુ છે તે સત્ય છે, એવી
 શ્રદ્ધા ધારણ કરવી, અને રાગદ્વેષાદિ દોષોનો નાશ થાય તેમ
 પ્રવર્તવું. મનુષ્ય વગેરેનાં દુઃખોને ટાળવા તનમન ધનથી અપાંધ
 જવામાં નિષ્કામભાવે પ્રવૃત્તિ કરતાં આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. સેવા,
 ભક્તિજ્ઞાન, ઉપાસના. ક્રિયાઆદિ અસંખ્યયોગો છે તે જનદર્શન-
 ધર્મરૂપે છે એમ શ્રી મહાવીરદેવે જણાવ્યું છે માટે જૈનદર્શનરૂપ
 જ્ઞાનચારિત્રદર્શનધર્મની આરાધના કરતાં સર્વદર્શનધર્મની
 આરાધના થાય છે એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખીને પ્રવર્તવું. આત્માનો
 ધર્મ તેજ જૈનધર્મ અને જિનધર્મ છે, બાકી પુણ્યલધર્મ તથા
 રાગદ્વેષધર્મ તે અન્યધર્મ છે તેથી સ્વધર્મનો આદર કરીને પરધર્મ
 અર્થાત્ રાગદ્વેષાદિ પ્રવૃત્તિમય ધર્મથી દૂર રહેવું. આત્માની શુદ્ધિ
 થાય અને રાગદ્વેષ ક્ષીણ થાય તથા ક્ષીણ થતા અનુભવાય તે સર્વ
 સ્વધર્મના સાધન સ્વધર્મ છે. રાગદ્વેષાદિ પરધર્મ છે અને તેની
 સાથે સ્વધર્મ પરિણતિથી યુક્ત થઈ બુદ્ધ કરવું તે ધર્મવૃદ્ધ છે અને
 તે અંતરમાં થાય છે. બ્યવહાર ધર્મભેદે પરસ્પર-ભિન્નધર્મો
 સાથે બુદ્ધ કરવું તે મોહધર્મ અર્થાત્ પરમાર્થ-પ્રકૃતિધર્મ છે.

મનુષ્ય શરીર એક દેવદા મંદિર સમાન છે અને તેમાં રહેલ આત્મા
 તે દેવ છે અને આત્મામાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રગુણો છે તે ધર્મ છે
 એમ જો સમજવામાં આવે તો હિંદુ, મુસલમાનો, ખ્રિસ્તિયો ધર્મ
 મોહભેદખેદનાનામે ધર્મથુકો કરીને હજારો લાખો મનુષ્યોનો
 સંહાર કરે નહીં તેમજ મનુષ્યશરીરરૂપ દેવદામાં રહેલ આત્મામાંજ
 પૂર્ણજ્ઞાન અને સુખ છે એવો જો વિશ્વવર્તિ સર્વ લોકોને જોધ થાય
 તો તેઓ દેશભૂમિલક્ષ્મી સ્ત્રી અને કામ ભોગના પદાર્થો માટે લાખો
 પાપો હિંસા દુષ્ટ કર્મો કરે નહીં. જ્યાં સુધી આવું જ્ઞાન વિશ્વમાં
 સર્વત્ર સર્વમનુષ્યોમાં ન પ્રસરે ત્યાં સુધી ઢાઢાઢાટિબીજ ઉપાયો કરે
 છતે પણ વિશ્વમાં શાંતિ સુખનો પ્રકાશ ન થાય એમ જો જોયું છે
 તેઓ આત્મજ્ઞાન અને આત્મસુખના પ્રચારમાંજ અને તેની
 પ્રાપ્તિમાં સ્વજીવન વ્યતીત કરે છે. ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને
 તેઓ સ્વાત્માને પરમાત્મારૂપે પ્રગટ કરે છે. આત્મસુખ પ્રગટાવવા
 માટે જ્ઞાનીમનુષ્યો ગૃહાવાસનો ત્યાગ કરીને એકાંત વન ગુફા
 નિર્જન સ્થાનમાં આત્મધ્યાન ધરે છે, સંયમ તપની આરાધના
 કરે છે. પૂર્વના ઋષિમુનિઓ વનમાં નદી કાંઠે ગુફામાં વાસ કરીને
 આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા અને આત્મામાંજ ત્રણ ભુવનની બાદશાહી
 અનુભવતા હતા. આપણે પણ તેઓના માર્ગે ચાલવું જોઈએ.
 મનુષ્યોને સુખ માટે દેશ ભૂમિ રાજ્ય લક્ષ્મી સત્તા વિષયભોગોની
 સામગ્રી કરોડો કરોડો ઘણી આપવામાં આવે તો પણ અગ્નિમાં
 કાષ્ઠ હોમવાથી જેમ અગ્નિની શાંતિ થતી નથી તેમ મનુષ્યોને તે
 તે પદાર્થોની પ્રાપ્તિથી ભૂતકાળમાં શાંતિ થઈ નથી, વતમાનમાં
 થતી નથી અને ભવિષ્યમાં થશે નહીં એમ પોતાનો આત્મા
 અનુભવ કરીને પોકાર કરે છે કે જ્ઞાનપાનાદિ કામ ભોગોથી
 સત્ય શાંતિ મળતી નથી ત્યારે હવે કરવું શું ? નિત્યસુખ ક્યાં છે
 અને કવીરીતે મેળવવું ? તેના ઉત્તરમાં જ્ઞાનીઓ પોકાર કરીને

જંગલના લોકોને જાહેર કરે છે કે તમે આત્મામાં ધ્યાન જ્ઞાનથી
ઉંડા ઉતરો અને આત્મામાં સત્ય સુખશાંતિ છે તેનો અનુભવ કરો
અને પૂર્વજ્ઞાની મહાત્માઓના પગલે ચાલો. તેઓએ આત્મ
જ્ઞાનમાટે જે જે અધ્યાત્મજ્ઞાનના વિચારો પ્રકાશ્યા હોય તેઓને
વાંચો સાંભળો અને અનુભવો. શાસ્ત્રો માત્ર દિશા દેખાડનારાં છે
માટે શાસ્ત્રોથી આત્માનું જ્ઞાન કરીને પશ્ચાત્ કલાકોના કલાકો પ-
ર્યંત અને દિવસોના દિવસોપર્યંત અને વર્ષોપર્યંત આત્મધ્યાન ધરી
આત્માના સ્વરૂપનો અનુભવ કરો. પોતાની મેળે આત્માએ આત્માનો
અનુભવ કરવો જોઈએ. આત્મા જ આત્માવડે આત્માનો ઉદ્ધાર
કરે છે. માટે દીલાં ટપકાં મળ્યા કંઠી બાંધી પ્રભુના ભક્ત છીએ એવું
નામ ધરાવી બેસી રહેવા માત્રથી કંઈ વળશે નહીં એમ ભગવદ્ગીતાના
છઠ્ઠા અધ્યાયમાં જણાવ્યું છે. માટે આત્માનું જ્ઞાન કરીને આત્માનું
ધ્યાન ધરવું કે જેથી આત્માના સુખની પ્રતીતિ આ ભવમાંજ અનુ-
ભવાય, દેહપ્રાણથી મર્યાબાદ મુક્તિસુખનો અનુભવ ક્યાંની વાત
છોડીને વર્તમાન દેહમાંજ રહીને આત્મધ્યાન ધરીને આત્માની
મુક્તિના સુખનો અનુભવ કરવો એજ પરમપુરૂષાર્થ છે અને એમ કર-
વામાં સર્વવસ્તુઓના મોહત્યાગ પૂર્વક આત્માના ધ્યાનમાં લયલીન
બનવું. પોતાને કોઈ હિંદુ, જૈન, ખ્રીસ્તિ, મુસલમાન બૌદ્ધ કહેવરાવે
અને આવી આત્મદશાના સુખ તરફ લક્ષ ન રાખે અને એ તરફ
પ્રવૃત્તિ ન કરે તો તેથી અનેક ભવે પણ તે મુક્તિસુખ પામી શકે
નહીં, માટે મનુષ્યજન્મમાંજ આત્મજ્ઞાન અને આત્મધ્યાન પ્રાપ્ત
કરી મુક્તિનું સુખ અનુભવવું. મુક્તિસુખની ઝાંખી કંઈક ગુરૂ પ્રતાપે
અનુભવી છે અને નિશ્ચય છે કે આત્માના અનંતસુખની ક્ષાયિકભાવે
પ્રાપ્તિ જ્યારે ત્યારે પણ થવાની એવો દૃઢ નિશ્ચયાનુભવ છે. મનુષ્યે
અમુક દર્શનધર્મ માન્યો એટલે તે કંઈ મુક્ત થઈ શકતો નથી.
આત્માની મુક્તિમાટે તો રાગદ્વેષને છોડવા જોઈએ. આત્માનો

શુદ્ધીપયોગ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. જ્ઞાનીઅનુભવીગુરુતું શરણ કરવું જોઈએ. શરીરમાં રહેલ સ્વાત્માને અનુભવવો જોઈએ અને આત્માનંદનો રસ સ્વાદવો જોઈએ. સર્વપ્રકારના કર્મોનો નાશ કરવામાટે રાગદ્વેષાદિદુષ્ટશત્રુઓની સાથે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. નામરૂપાદિમાં થતી મોહ વાસનાઓને મારી નાંખવી જોઈએ. મોહભાવથી મરીને આત્મભાવથી જીવવું જોઈએ. દેહજન્મની સાથે આત્મામાં આત્મજ્ઞાનના જન્મે જન્મી દ્વિજ સમકિતી બનવું જોઈએ. અશુદ્ધ પ્રેમને દેવગુરુસંતની ભક્તિ કરીને શુદ્ધપ્રેમરૂપે પરિણમાવવો જોઈએ. સર્વજીવોમાં બ્રહ્મભાવના સાવવી જોઈએ. આત્માનો અનુભવ કર્યા વિના એક દાણ માત્ર પણ ચેંન ન પડવું જોઈએ. સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓમાં નિર્લેપ રહેવામાટે આત્મોપયોગભાવે વર્તવું જોઈએ. એમ કરવાથી આત્માના અનંતસુખરૂપ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. વેદો ઉપનિષદો વગેરે મૂલ સૂકતો અમુકજ દર્શનનાજ માત્ર અન્ય નથી. વેદોમાં ભક્તિજ્ઞાન, કર્મકાંડ, રાજકીયસમાજવિચારણા વગેરે અનેક વિષયો આવે છે તેથી તે સર્વદર્શનધર્મના અન્યો અમુક અપેક્ષાએ છે. જૈનોના ઋષિઓનાં પણ તેમાં નામો આવે છે. જૈનપદ્ધતિઓમાં જ જ જ ઋષિઓનો ગોત્રોના ઋષિઓ દર્શાવ્યા છે તેઓનાં નામો પણ વેદોમાં આવે છે. પ્રાચીન આર્ય વેદોમાં જૈનતત્ત્વજ્ઞાનની શ્રુતિઓ હતી. જૈનો ભરત ઋષિના ચારવેદોને માને છે. હાલમાં જ ચાર વેદો છે, તેઓની શ્રુતિઓને વ્યાસઋષિએ વ્યવસ્થિત કરી ગોઠવી છે અને તે કાલે જ મળી આવી તે શ્રુતિઓને પુસ્તકાકૃત કરી છે. કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસ વગેરે અનેક વ્યાસોએ વેદોની ઋચાઓ જ જ મળી આવી તેનો સમુચ્ચય કરી ચાર વેદોમાં ગોઠવણ કરી છે. વેદોની ધણી ખરી ઋચાઓ, શ્રુતિઓ, સૂકતો નષ્ટ થઈ ગયાં છે તેમાં જૈનધર્મતત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી ધણી શ્રુતિઓ હતી તે નષ્ટ થઈ ગઈ છે. વેદોમાં શ્રીઅરિષ્ટનેમિનાથ વગેરે તીર્થંકરોની સ્તુતિઓ હતી.

તીર્થંકરોનાં માતાપતાઓ વગેરે પણ વશિષ્ઠ વગેરે ઋષિયોના ગોત્રમાં થએલા હતા. જૈનઆર્યવેદો ધણાખરા લુપ્ત પ્રાય થઈ ગયા છે તેમાંના ઉપયોગી મંત્રોનો પ્રતિષ્ઠાના અન્યોમાં તથા સોળસંસ્કારના અન્યોમાં જૈનાચાર્યોએ ઉદ્ધાર કર્યો છે. જૈનોમાં આગમ અને નિગમ એવા ગચ્છે હતા તેમાંનો નિગમપક્ષ તો જૈન વેદો કે જે ભરતરાજના વખતથી પ્રવર્તતા હતા તેઓને મુખ્યમાની તેની સાથે આગમોને માનતા હતા. તે સંબંધીનો ઉલ્લેખ મૈત્રેયજિણાણુંની ઉપદેશ કલ્પવલ્લી નામની ટીકામાં મળી આવે છે તેમા જૈનઉપનિષદોનાં નામો જણાવ્યાં છે. અમદાવાદ, ઉમાશાઈ હઠીશંગશેઠની હવેલીમાં મુશ્રાવિકા અંચળ ખેનના બંડારમાં કેટલીક જૈન ઉપનિષદો છે. તેમજ અન્યઅન્યોમાં પણ જૈનઉપનિષદોનાં નામો મળી આવે છે. ઉપદેશકલ્પવલ્લિ કર્તા લખે છે કે નિગમો—અર્થાત્ જૈનતત્ત્વાનુકુલવેદો ઉપનિષદો અને આગમો એ બેથી જૈનધર્મનો જગત્માં પ્રચાર થાય છે અને તેથી જૈનધર્મની અને જૈનોની ઝાહોઝલાલી વર્તે છે. ચૈત્યવાસીઓ નિગમોને— નવેદોને માનતા હતા. “જે જે તીર્થંકર ભગવાન થાય છે તે આગમોનો પ્રકાશ કરે છે. શ્રુતજ્ઞાન, ગણધર અને ચતુર્વિધ સંધની સ્થાપના કરે છે, દરેક તીર્થંકરના વખતમાં ભરતઋષિકૃત જૈનવેદો, જૈન ઉપનિષદોથી ગૃહસ્થ સંધ સમાજ રાજકીય ધાર્મિકકાર્યો થાય છે અને ગૃહસ્થોના ધાર્મિકસંસ્કારો પણ જૈનનિગમોથી પ્રવર્તે છે. નિગમવેદોમાં ધર્મદર્મપ્રવૃત્તિ મંત્રાદિકની મુખ્યતા છે તથા ગૃહસ્થસમાજ સધના આચારની મુખ્યતા છે અને જૈનાગમોમાં તત્ત્વજ્ઞાન અને સાધુધર્મની નિવૃત્તિધર્મની મુખ્યતા છે તેથી બન્નેને માન્ય કરીને પ્રવર્તવાથી જૈનસંધ જૈનધર્મ દુનિયામાં જીવતો રહી શકે છે એમ નિગમગચ્છી ઉપદેશ કલ્પવલ્લિટીકાકારનો મત પક્ષ છે.” જૈનદેરાસરો જૈનધર્મના પ્રતિષ્ઠાના અન્યો, મંત્ર વગેરે કલ્પો, ઝોંકાર હીંકાર વગેરે યુક્ત ઋષિમંડલાદિ

પદો, સોલસરેકારના અન્યો, દેવ દેવીઓની પ્રતિષ્ઠાના અન્યો વગેરે હાલ જ જ કંઈ છે તથા જૈનરાજ્યો વગેરેને નીનિસર રાજ્ય ચલાવવું તે સંબંધી જ જ અન્યો છે તેઓનો મુખ્યભાગ નિગમ શાસ્ત્રો જૈન વેદોતરીકે તો છે, જૈન આર્યવેદો અને હાલના વેદોની શ્રુતિયો જુદી હશે અથવા ઠાઈ કાળે જુદી પડી હશે, અને તેમાં અનેક શબ્દાર્થપરિવર્તનો થયાં હશે. જૈનશાસ્ત્રોમાં દશમા-શીતલનાથ અને સુવિધિનાથની તીર્થંકરના વખતમાં વેદોની શ્રુતિયો સંબંધી અહિંસાતત્ત્વ તથા ત્યાગી ગુરૂ તથા ગૃહસ્થ ગુરૂ તત્ત્વભેદે ભેદો પડ્યા છે એવા ઉલ્લેખો મળી આવે છે. શ્રી ઋષભ-દેવતીર્થંકરના વખતમાં જરતે વેદો રચ્યા તે કાલે અથવા તે પછી શ્રી ચંદ્રપ્રભતીર્થંકર થયા ત્યાં સુધી આર્યવેદોની માન્યતામાં બે પક્ષો પડ્યા નહોતા, તેમજ વેદોની શ્રુતિયોમાં ફેરફાર થયો નહોતો તે પછીથી નવી નવી શ્રુતિયોને ઋષિયોએ સ્વમત અનુ-કુલતાએ રચીમૂલશ્રુતિયોના ભેગી દાખલ કરી, ત્યારથી ત્યારથી બે પક્ષ થયા અને ધણાકાલથી ચાલી આવેલી અને તેમાંથી કાઢી નાખેલી શ્રુતિયો સંબંધી ખાસ નિર્ણય અનુમાનોવડે કરતાં છતાં પણ મતવિચારભેદે એક નિર્ણય સત્યતરીકે જાહેર કરી શકાય તે હાલ લખી શકાય તેમ નથી. શાસ્ત્રોસંબંધી પ્રાચીન અર્વાચીનની ચર્ચામાં ન ઉતરતાં તેમાંથી મધ્યસ્થભાવે સત્ય સાર ખેંચીને આત્માની શુદ્ધિમાટે પ્રવર્તવું એટલોજ મારો મૂલ ઉદ્દેશ છે, તે લક્ષ્યમાં રા-ખીને વેદોની માન્યતા સંબંધી વિચારો જણાવ્યા છે. એકી વખતે હાલમાં વર્તતા બધા વેદો રચાયા નથી. ઋગ્વેદ સર્વથી પ્રાચીન છે. વેદોના કાલ પછીની ઉપનિષદો છે પણ તે વેદની શ્રુતિયોના અનુ-સારે પ્રાયઃ છે. વેદો પછી ઉપનિષદો—કદ્વેપો રાતપથ, ગોપથ, બ્રાહ્મણ ભાગ સ્મૃતિયો, ગીતાઓ અને પાછળથી પુરાણો રચાયાં છે. શ્રુતિયોમાં અગ્નિ, સૂર્ય, પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ જલ વગેરેને દેવતાઓ કહ્યા

છે કારણ કે તે મનુષ્યોના જીવનમાં ધણા ઉપયોગી છે તે વિના બાહ્યથી જીવી શકાય નહીં માટે દેવતાઓની ઉપમા આપીને તેઓને દેવતાઓ કહ્યા છે તે અપેક્ષાએ તે જૈનશાસ્ત્રોને અનુકુળ છે તથા જનમાન્યતાને પણ તત્ત્વઅવિરોધીપણે જ જ વેદાદિકના અર્થો કે જ ગીતાર્થોથી કરાય તે અનુકુળ છે. જનઋષિયો સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, જલ, વાયુ, અગ્નિ, આકાશને આત્માના આધ્યાત્મિક ગુણો તરીકે જણાવે છે તથા અન્ય અર્થોમાં પણ તેઓને ઘટાવે છે અને તે સંબંધી ઉપનિષદના વિવેચનમાં મેં જણાવ્યું છે. આત્મા કેવલજ્ઞાનમયી છે તેજ સૂર્ય છે અને આત્માની શુદ્ધિ કરવી તે યજ્ઞ છે. આત્માજ યજ્ઞ, કર્મ સંહિત યજ્ઞવાહ (યજ્ઞવાહ) બ્રહ્મ છે અર્થાત્ આત્મામાં જ્ઞાનરૂપ યજ્ઞ છે. શ્રીહરિભદ્રસૂરિ વગેરે જૈનાચાર્યો આત્માના ગુણોમાંજ યજ્ઞનો અંતર્ભાવ કરે છે. વેદોમાં શ્રુતિયોમાં જ રૂદ્ર દેવતાનું વર્ણન છે તે રૂપકદૃષ્ટિએ છે અને તે આત્માના ચારિત્રગુણરૂપરૂદ્રમહાદેવનું વર્ણન છે. વેદશ્રુતિયમાં દિરણ્યગર્ભઃ સર્વજ્ઞઃ અર્થાત્ શુદ્ધ પુણ્ય-પ્રકૃતિરૂપ શુદ્ધસાત્ત્વિકપ્રકૃતિવાળો સયોગી શુદ્ધાત્મા કેવલી છે તે સર્વજ્ઞ છે શુદ્ધાત્મા સર્વજ્ઞ થાય છે. તીર્થંકરો સર્વજ્ઞ થાય છે તેની પુષ્ટિ આ શ્રુતિ કરે છે. વેદોક્તમંત્રોના દેવતાઓ આત્માના ગુણોરૂપી દેવો છે એમ જૈનઅધ્યાત્મજ્ઞાની ઋષિયો જણાવે છે અને તે બાહ્યના દેવતાઓ નથી. અપેક્ષાએ રૂપક તરીકે બાહ્યના દેવતાઓ માનવામાં આવે તો તે સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, પ્રાણ વગેરે છે, દશ પ્રાણ અને અગિયારમું મન એ અગિયાર પ્રાણને અગિયારરૂદ્રો કહ્યા છે અને તે જૈનશાસ્ત્રોથી અવિરોધીપણે આધ્યાત્મિકરૂપક છે, તેથી જનશાસ્ત્રોથી તે માન્યતા અપેક્ષાએ અનુકુલ સત્ય છે. એ પ્રમાણે ચાર વેદો, ઉપનિષદોના અર્થોને આત્મામાં અનેકરૂપકોથી સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ ઘટાવી શકાય છે

અને એજ પ્રમાણે વેદાંતદર્શનકારોએ શ્રુતિયોને સ્વમતાનુકુલ કરી તેઓ પર વિવેચન લખ્યું છે તેમ હું ધાડું છું અને જે સામગ્રી સર્વે મળે તો હું પણ ચાર વેદો અને ઉપનિષદો, ભગવદ્ગીતા.. બ્રહ્મસૂત્ર વગેરે જૈનધર્મના આધ્યાત્મિક તત્ત્વજ્ઞાનાનુકુલ છે અને તેથી જૈનતત્ત્વજ્ઞાનનું પ્રતિપાદન થાય છે એવું વિવેચન કરીને દુનિયાની આગળ રજુ કરી શકું. આ ઉપરથી શ્રોતાઓ, વાચકો સમજી શકશે કે જૈનનયજ્ઞાનસાપેક્ષદૃષ્ટિઓમાં દુનિયાનાં વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્રો ધર્મો, મતો દર્શનો સમાધિ જાય છે અને સમ્યગ્દૃષ્ટિત્વને વૃદ્ધિ કરનારાં થાય છે એમ સમ્યગ્જ્ઞાનીઓ ગીતાર્થો જાણે છે. તેથી જૈન દર્શન ધર્મની આરાધનામાં સર્વદર્શન ધર્મોની આરાધના આવી જવાથી જનોને અન્ય શાસ્ત્ર દર્શન ધર્મોને માનવાની જરૂર પડતી નથી. જૈનધર્મ પાળતાં સર્વ સત્યધર્મ પાળી શકાય છે. આત્મામાં જૈનધર્મ જિનત્વ અને જૈનત્વ છે. જટલું પિંડે તેટલું બ્રહ્માંડે અને જટલું બ્રહ્માંડે તેટલું પિંડે એમ વ્યષ્ટિ સમષ્ટિની એકતાએ સમજવું. ચૌદરાજલોકાકારે મનુષ્ય શરીર છે તેથી ચૌદરાજલોકમાં જે પડ્દવ્યો છે તે શરીરમાં છે. તમોગુણ, રજોગુણ અને સત્ત્વગુણ એ ત્રણ ગુણાતીત થતાં આત્મા પૂર્ણાનન્દ અને પૂર્ણજ્ઞાનમય શુદ્ધ મિદ્ધ બુદ્ધ બને છે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ્વર એ ત્રણનાં અનેક રૂપકો છે તે આત્મામાં અને પ્રકૃતિમાં ઘટાવી શકાય છે એમ સમજવું જોઈએ. પ્રકૃતિની અપેક્ષાએ સમષ્ટિગતતમોગુણ તે મહાદેવ રૂદ્ર છે તથા વ્યષ્ટિગત તમોગુણ તે વ્યક્તિગત મહાદેવ છે, વ્યષ્ટિગત અને સમષ્ટિગત રજોગુણ તે વ્યષ્ટિ તથા સમષ્ટિગત બ્રહ્મા છે, વ્યષ્ટિગત અને સમષ્ટિગત સત્ત્વગુણ તે વિષ્ણુ દેવ છે. હઠયોગની અપેક્ષાએ રચક તે મહાદેવરૂદ્ર છે પૂરક તે બ્રહ્મા છે અને કુંલક તે વિષ્ણુદેવ છે. તથા ઈંડા તે ગંગા, પિંગલા તે યમુના અને સુષુમ્ણા તે સરસ્વતી છે. ત્રિપુટી તે પ્રયાગ છે. દ્વદ્ય તે કાશી છે. મેરૂદંડ તે મેરૂપર્વત છે. બ્રહ્મરંધ્ર તે કેલાસ છે.

આત્મજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સમ્યગ્દર્શન તે બ્રહ્મા છે. કેવલજ્ઞાન તે વિષ્ણુ છે અને ચારિત્ર તે કર્મને લગપમાડનાર રૂદ્રમહાદેવ છે. પડ્યક તે પટસ્થાન છે અને અપેક્ષાએ પડકારકરૂપ પડ્યક તે આત્મામાં છે. અપેક્ષાએ આત્મગત અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ તમેગુણી રજેગુણી અને સત્ત્વગુણીવૃત્તિયો તે આત્માની સાથે કર્મસંબંધવાળી ત્રણ પ્રકારની દેવીઓના રૂપકે તથા બ્રહ્માદિ ત્રણ દેવોના રૂપકે તરીકે અવબોધવી. આત્મા તે કૃષ્ણ છે અને વૃત્તિયો તે ગોપીઓ છે. આત્મા તે રામ અને પરિણતિ તે સીતા છે. આત્મામાં એ પ્રમાણે સર્વ દેવોની અને દેવીઓની ભાવનાનાં રૂપકા ધટી શકે છે અને એમ અધ્યાત્મજ્ઞાનદૃષ્ટિએ વેદોમાંનું સર્વ સાર તત્ત્વ અપેક્ષાએ આત્મામાં ઉતરે છે, શ્રી મહાવીર સર્વજ્ઞે અંબા સો પરમત્પા. આત્માને પરમાત્મા કહ્યો છે માટે જીવતા સર્વવેદો, આગમો, ઉપનિષદો, કુરાનો, પુરાણો, બાઈબલો આદિ કરોડો અખ્તે શાસ્ત્રો, પુસ્તકો જમાંથી પ્રગટયાં, પ્રગટે છે અને પ્રગટશે તેનો સાગર જીવતો આત્માજ છે, આત્માને રાગદ્વેષ રહિત કરતાં સર્વવેદો તો, આત્મજ્ઞાનનાં બિંદુઓ સમાન અનુભવાશે. સર્વજ્ઞ મહાવીરદેવ કહે છે કે આત્માને ઝાળખો. અમુક શાસ્ત્ર દર્શન માફં છે એમ પકડીને બેસી રહેતાં ભવનો પાર આવશે નહીં. આત્માથી પૂર્ણ અનંતવેદો-આગમોને-શાસ્ત્રોને જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાનયોગે પ્રગટાવ્યાં અને ભવિષ્યમાં પ્રગટાવશે. સૂર્યના હજારે કિરણોના પ્રકાશની જેમ આત્મામાંથી મતપંથદર્શનદૃષ્ટિયો નીકળે છે અને આત્મામાં કેવલજ્ઞાન થતાં આત્મામાં સમાઈ જાય છે. માટે મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનયોગે આત્મધ્યાન ધરીને કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવવાની જરૂર છે. પ્રભુમહાવીરદેવ કેવલજ્ઞાની હતા, તેઓનાં પ્રકાશેણાં ચોરાશી, પિસ્તાલીશ આગમો, કર્મસ્વરૂપ, દેવલોકસ્વરૂપ, ચતુર્દશ ગુણસ્થાનકસ્વરૂપ વગેરેનાં શાસ્ત્રો વાંચતાં તેમના સર્વજ્ઞપણાનો મધ્યસ્થપુરૂષોને ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે. વેદો, ઉપનિષદો અને

પુરાણોમાં જોયું છેવલોકનું સ્વરૂપ જે સ્પષ્ટ છે તેના કરતાં જૈનશાસ્ત્રોમાં હજાર ગણું છેવલોક અને દેવોનું તાત્ત્વિકદૃષ્ટિએ સત્ય સ્વરૂપ છે, તેમજ નરકોનું અને નારકીઓનું વિશાલ સ્પષ્ટ સ્વરૂપ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં જોયું કર્મનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી લખવામાં આવ્યું છે તેટલું વેદોમાં ઉપનિષદોમાં અને પુરાણોમાં નથી તેથી, પ્રભુસર્વજ્ઞમહાવીરદેવના જ્ઞાનનો ખ્યાલ સહેજે આવી શકે છે, મહને સર્વ દર્શનમાં ધર્મશાસ્ત્રોપર એક સરખો સમભાવ છે અને મહને અનુભવમાં જે કંઈ સત્ય લાગે છે તે જણાવું છું, છતાં રાજકીયદૃષ્ટિએ અને સમાજદૃષ્ટિએ વેદાદિક-શાસ્ત્રોથી હિંદુઓ હાલમાં સર્વ વર્ણોને રાજ્યના અંગ તરીકે ગોઠવીને હિંદુરાજ્ય કરવાને સમર્થ બની શકે તેટલું જૈનાગમોથી જન રાજ્યવ્યવહાર પ્રવર્તાવવામાં જનો સમર્થ હાલ નથી. તેઓ ભૂતકાલમાં હતા પણ હાલમાં નથી. વૈદિક હિંદુઓએ પોતાના ધર્મમાં ચારે વર્ણોને રાખી વ્યવહારજીવનમાં સ્વતંત્રતા કંઈક જળવી છે. જૈનો જૈનધર્મમાં ચારે વર્ણના મનુષ્યોને રાખી શક્યા નથી. ચારે વર્ણી મનુષ્યોના સમૂહ વિના બહાર વ્યવહારમાં ધર્મનો મોભો રહી શકે નહીં. જ્યારે જૈનો આગમો અને નિગમ બન્નેને માનતા હતા, ત્યારે તેઓ રાજકીય બાબતોમાં તથા સમાજમાં પોતાના ધર્મી રાજ્યો પ્રધાનો વગેરેને લાવી શકતા હતા અને રાજ્યો વગેરે ચારે વર્ણોને જૈનધર્મી તરીકે રાખી શક્યા હતા. આગમોમાં નિવૃત્તિધર્મની સુખ્યતા હોવાથી તે ત્યાગીઓને ઉપયોગી છે. પાછળથી ગમે તે કારણે જૈનગૃહસ્થવર્ણીય સંઘમાંથી બ્રાહ્મણો ક્ષત્રિયો અને શૂદ્રો જુદા પડ્યા અને વૈશ્યજાતિમાંથી પણ અમુક વણિગૂઝતિ હાલ જૈનધર્મમાં રહી છે. ગૃહસ્થગુરૂઓ જૈનબ્રાહ્મણો હતા તે પણ વૈદિક હિંદુધર્મમાં ગયા. વૈદિકપૌરાણિક હિંદુઓએ હજારો શિથિયન ગુર્જર વગેરે સર્વપરદેશી દેશી જાતો જે હિંદુપર ચઢી આવી તેઓને ચાર વર્ણમાં દાખલ

કરી દીધી, અન્યથાવતોને પણ હિંદુ ધર્મમાં દાખલ કરી દીધા, તેથી તેઓ વ્યવહારમાં સાંખ્યાધર્મની દૃષ્ટિએ મહાન્ રહ્યા. વૈદિક પૌરાણિક સાધુસંન્યાસીઓએ ત્યાગીઆચાર્યોએ રહેલે ગાડીમાં બેસવાની છુટ કરી તથા સર્વદેશમાં જવાની છુટ દીધી અને જે જે દેશમાં જેવી રીતે રહેવાય તેવા આચારો પાળીને તેઓ સર્વ ખંડમાં હિંદુઓને જાત રાખવા લાગ્યા, નદી મશાણ પર્વત વગેરે ગમે ત્યાં અગ્નિ વગેરેના આશ્રયથી રહેતા લાગ્યા. ગૃહસ્થગુરૂ વૈષ્ણવ આચાર્યોએ જૈનોને કે જે ધર્મના અઝણ હતા તેઓને પોતાના ભક્તો બનાવી દીધા. જૈનોમાં જ્ઞાની મહાસમર્થધર્મપ્રસારક પુરૂષો ન્યૂન પાડવા લાગ્યા. જૈનશાસ્ત્રોમાં કથેલ ઈશ્વર કે જે જગત્નો કર્તા નથી. જગત્નો કર્તા પરમેશ્વર નથી એવો તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ છે તે બાળ અજ્ઞાની મૂઠ્ઠા લોકોને રૂચ્યો નહીં—સમજાયો નહીં. શ્રી શંકરાચાર્ય તથા કપિલ સાંખ્ય તથા જૈમિની વગેરે વેદોને માનનારાઓએ જગત્નો કર્તા ઈશ્વર નથી, એમ તેઓએ સ્વીકાર્યું છે છતાં બહારથી માયાવાદ વગેરેને આગળ કરી વિવર્તવાદાદિકની દૃષ્ટિએ જગત્નો કર્તા પરમેશ્વર છે એમ જનસમાજમાં વિવર્તવાદની દૃષ્ટિએ જણાવ્યું, તથા પૌરાણિક માન્યતાઓને આગળ કરીને પૌરાણિક દેવોને મૂઠ્ઠા લોકોની આગળ ખડા કર્યા અને વૈદિકદેવોને ગૌણ કર્યા અને વૈદિકપૌરાણિકધર્મનો જ્યાં જેવી રીતે ઘટે ત્યાં તેવી રીતે પ્રચાર કર્યો છતાં પણ તેઓ મુસલમાનોના એકેશ્વરવાદની આગળ મહાત્ થયા. મુસલમાનોએ પરંપરાપ્રવાહે હિંદમાંથી છ સાત કરોડ હિંદુઓને મુસલમાનો બનાવ્યા એમ કહીએ તો ચાલે તેમ છે, તેમજ ખ્રિસ્ત પાદરીઓના ઉપદેશથી તથા રાજ્યાશ્રય બળથી લાખો હિંદુઓએ ખ્રિસ્તધર્મ ગ્રહણ કર્યો તેથી હવે હિંદુઓના આગવાનો મદનમોહન માળવીયા તથા આર્યસમાજીઓ જાગ્યા છે અને શુદ્ધોની સાથે અસ્પર્શતાનો વ્યવહાર દૂર કરવા

ભગીરથ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, તથા હિંદુઓ કે જે બાદશાહી રાજ્યમાં
 મુસદ્દમાનો થયા છે તથા પ્રીસ્તિયો થયા છે તેઓને પાછા હિંદુધર્મમાં
 લાવવા કરોડો રૂપૈયાનાં ફંડ કરી હિંદુધર્મના આગેવાન આચાર્યો
 તે તરફ ખાસ પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે. હિંદુઓનો અને જનોનો સંબંધ
 ખાસ પાસેનો છે. જો હવે વૈદિકપૌરાણિકહિંદુઓનો સંબંધ તોડીને
 તે સ્વતંત્ર રીતે સંસારવ્યવહારમાં જીવવા અશક્ત થઈ પડ્યા છે.
 ભવિષ્યમાં અને તે ખરું. જનાચાર્યોએ તથા જૈનગૃહસ્થોએ જૈનક્રોધની
 સંખ્યા વધારવા તરફ લક્ષ દીધું નથી. તેઓએ જેટલું દેરાસરોની
 પાછળ લક્ષ દીધું છે તેટલું જૈનસંખ્યા વૃદ્ધિ તરફ લક્ષ દીધું નથી.
 તેઓનું મુખ્યધ્યેય મોક્ષપ્રાપ્તિ તરફ છે અને ગૃહસ્થદશામાંથી
 ત્યાગીદશા સ્વીકારવા તરફ છે. વૈદિકપૌરાણિકલગ્નસંસ્કારની
 વિધિએ તેઓ હજી સુધી જૈનલગ્નો કરે છે. જૈનતત્ત્વજ્ઞાન સમજ-
 વામાં કુશળ એવા જૈનો તો લાખો જૈનોમાં પચ્ચીસ નીકળી શકે.
 બાલલગ્નનાદિકથી જૈનક્રોધની સંખ્યા ઘટવા લાગી છે છતાં
 જો જૈનલગ્ન જૈનધર્મ પાળવામાં અડગ ચુસ્ત છે તેટલા વૈદિક
 વૈષ્ણવો વગેરે નથી. આખી દુનિયામાંના સર્વસાધુઓમાં જૈનસા-
 ધુઓ સદાચારધર્મમાં પહેલા નંબરે આવે છે એમ લાલા લ-
 જપતરાય વગેરે જણાવે છે. દુનિયાના સર્વજાતના ધર્મી લોકોમાં
 દયાધર્મ પાળવા તરીકે દયાધર્મની મૂર્તિ તરીકે હજી જૈનો પહેલો
 નંબર ભોગવે છે, પણ રાજકીયબાબતમાં તેઓ પાછળ છે. જૈનોએ
 ધર્મની સંખ્યા વધારવાનો મોહ રાખ્યો નથી. જૈનો જૈનધર્મને
 જાણશે તેઓ જૈનધર્મને અંગીકાર કરશે. પૌરાણિકવૈદિકહિં-
 દુઓએ મુસદ્દમાનોએ અને પ્રીસ્તિયોએ ધર્મચુકો કર્યા છે અને
 ધર્મભેદે લાખો વિધર્મી અન્યધર્મીઓને કાપી નાખ્યા છે. જૈનોએ
 એવું ધર્મચુક કરી મનુષ્યોનાં માથાં કાપ્યાં નથી તેનું કારણ એ
 છે કે તેઓની રંગોરંગમાં દયા એટલી બધી ઉતરી ગઈ છે કે જથી

તેઓ જૈનધર્મનો ત્યાગ કરીને અન્યધર્મી કદાપિ બની બચ પણ
 કોઈનું મસ્તક છેદે નહીં એટલો બધો દયાભાવ તેઓની કુલપર-
 પરામાં હાડોહાડ વ્યાપી ગયો છે, તેથી પંખાઓમાં કબતરની પેઠે તે
 દયાળુ બન્યા છે અને શુઓમાં મૃગશસલાંતા જેવા અહિંસક
 બન્યા છે પણ બાહ્યધર્મ વ્યવહારની દૃષ્ટિએ જૈનોએ તેમાં એકાંત
 દૃષ્ટિ ધારાને ભૂલ ખાધી છે અને તેથી જૈનોની અસ્તિતતતાને ભયમાં
 લાવી મૂકી છે. વૈદિકપૌરાણિક હિંદુઓએ પણ મુસલમાનોની આગળ
 છઠ્ઠડ ખાધી છે અને હવે તે ભગવા લાગ્યા છે. ભવિષ્યકાલ અનંત
 છે. સર્વમનુષ્યોને એક સરખો ધર્મ તથા દર્શન રચતું નથી.
 જૈનધર્મનાં તત્ત્વજ્ઞાન તથા આચારોને પાળનારા લોકો પ્રગટશે માટે
 જનોએ જૈનધર્મ તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરવા કટિબદ્ધ થવું જોઈએ
 અને ગમે તેવા અધ્યાત્મજ્ઞાની બનવા છતાં પણ વ્યાવહારિક
 ધાર્મિક કર્તવ્યોને સ્વાધિકારે કરવાં. જનાચાર્યોમાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિ.
 કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રીહેમચંદ્રસૂરિ, શ્રી યશોવિજય ઉપાધ્યાય વગેરે
 મહાસમર્થ પુરૂષો થયા છે. શ્રી ઉપાધ્યાયજીએ પાતંજલયોગ-
 દર્શનપર ટીકા કરી છે. જૈનમુનિસંઘમાં પ્રથમ એજ પ્રગટ્યા કે
 જેમણે અન્યદર્શનીય પાતંજલયોગ સૂત્રપર ટીકા કરી પોતાની
 ઉદારતા જણાવી. તેમણે સ્વરચિતપુસ્તકોમાં ભગવદ્ગીતા વગેરેના
 શ્લોકોની સાક્ષીઓ આપી છે, તેમણે દિંગબુરિ અષ્ટસહસ્રી
 ગ્રંથપર વિવેચન કર્યું છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ પણ તેવી પ્રવૃત્તિ
 સેવી હતી. તેઓના પગલે ચાલીને (મહાજનોયેનગતઃ સ પન્થાઃ) એ-
 ન્યાયે શ્રી ઈશાવાસ્યોપનિષદ્પર અનુભવાર્થ વિવેચન લખ્યું છે તેમાં
 કંઈ જૈનતત્ત્વજ્ઞાને સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિથી વિરૂદ્ધ લખાયું હોય તો ગીતાર્થોની
 આગળ તથા શ્રી સંઘની આગળ મિથ્યાદુષ્કૃત દઉ છું અને અશુદ્ધ
 ભાગ તેઓ સુધારશે એમ વિનવું છું. ત્રણ જ્ઞાનના સ્ત્રામી અને જણે
 દ્વાદશાંગીની રચના કરી અને જેનાં બનાવેલાં આગમો શાસ્ત્રો હાલ

રશે એમ પ્રાર્થું છું. વિ. સં. ૧૯૭૯ ના વિજયપુરના ચોમાસામાં ઉપનિષદનો ભાવાર્થ છપાઇ ધણો ખર્ચે પૂર્ણ થયો હતો. બાંધીનો ભાગ વિ. સં. ૧૯૮૦ માં મંદુડી (મધુપુરી) માં માંગશર માસમાં શ્રી ધંટાકર્ણ મહાવીરની પ્રતિષ્ઠા વખતે પૂર્ણ થયો છે અને તેની પ્રસ્તાવના મધુપુરીમાં અને પ્રાંતિજમાં લખવામાં આવી છે. પ્રસ્તાવનામાં વેદાનાં સૂક્તો અને ઉપનિષદો સંબંધી વિસ્તારથી અધ્યાત્મજ્ઞાનનો ઉદ્ઘાષો કરવા વિચાર હતો તથા દર્શનોની સમાનતા તથા ભિન્નતા સંબંધી વિચાર કરવાનો હતો પણ અન્યધામિંકકાર્યોના કારણે તથા સમયના અભાવે સંક્ષેપથી પ્રસ્તાવના લખી પૂર્ણ કરી છે, ભાવીભાવ હશે તો અન્ય ઉપનિષદો વગેરેનું જેન સ્થાદ્વાદ્દૃષ્ટિએ વિવેચન થશે, इत्येवं ॐ अर्हं महावीर शान्तिः ३

વિ. સં. ૧૯૮૦ માધ સુદિ પંચમી. મુ. પ્રાંતિજ, જનોપાશ્રય.

નિવેદન.

અધ્યાત્મ જ્ઞાનપ્રસારક મંડલ તરફથી શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસૂરિ
અન્યમાળાના મણુકા નં. ૬૫ તરીકે ઇશાવાસ્યોપનિષદ્ ભાવાર્થ
વિવેચન છપાવી બહાર પાડવામાં આવે છે. મૂલ દશ ઉપનિષદો છે
તેમાંથી પહેલી ઉપનિષદ્ પર ભાવાર્થ લખીને જૈનાચાર્ય બુદ્ધિસાગ-
રસૂરિએ જૈનસ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિનો બહોલો પ્રકાશ કર્યો છે. સ્વપર સિદ્ધાંત
શાસ્ત્રોના અનુભવીઓના માટે આ અન્ય ઉપયોગી છે પણ બાલ-
જીવો માટે આ ઉપયોગી અન્ય નથી. બાલજીવોએ તો ગીતાર્થ ગુ-
રૂની આજ્ઞાનુસારી અન્યો વાંચવા, એવી ગુરૂ મહારાજની આજ્ઞા
છે. જૈનસ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ અધ્યાત્મજ્ઞાનના પ્રચારાર્થે આ અન્ય છપા-
વી પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. સસ્તી કિંમતથી ભવ્ય મનુષ્યો પુસ્તક ખરીદ
કરી વાંચી શકે અને અધ્યાત્મશાસ્ત્રનો બહોળો પ્રચાર થાય એ માટે
પુસ્તકની પડતર કિંમત રાખવામાં આવી છે. ઇશાવાસ્યોપનિષદ્
ભાવાર્થ વિવેચન સંબંધી જે કંઈ વાંચકોને ખુલાસો કરવો હોય
તો આચાર્ય મહારાજને પુચ્છી ખુલાસો કરવો.

અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મણુકલ.

મુ. પાદરા.

વકીલ. મોહનલાલ હિમચંદ.

વિ. સ. ૧૯૮૦ શકાબ્દ પૂર્ણિમા.

ईशावास्योपनिषद्—अनुभवार्थनुं शुद्धिपत्रम्.

पृष्ठं	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्धि
१	८	तोर्य	तीर्थ
३	३	रुपे	इपे
३	१७	रुप	इप
३	१८	रुप	इपे
४	६	न	नैन
६	३	म	म्
६	१०	योजीव	योजीवः
६	११	ईश	ईशः
७	२२	तेन	तेन
८	६	अद्वैत	अद्वैत
८	१३	व	सव
८	२३	अद्वैत	अद्वैत
९	२३	पश्चात्	पश्चात्
१०	५	अनुयायी	अनुयायी यवायी
१७	२	वृताः	वृताः
१७	२३	सः	स
१९	२०	बुधो	बुधा
२२	१३	आक्ष	आक्ष
२४	१७	सर्व	सर्व
२४	१७	इपे	इप
२४	२३	आहि	आहिर
२५	२०	आत्माभा	शुद्धआत्माभा
२६	१६	आत्मा	आत्म

૨૬	૨૦	ઉપશમ	ઉપશમન્યામુધીન
૩૪	૩	અધાર	અધકાર
૩૪	૫	સ્પર્શ	સ્પર્શાય છે
૩૮	૩	તરે	તદ્દરે
૩૯	૭	સ્થિર	સ્થિર
૪૧	૭	દૂર	દૂર
૪૧	૨૬	અતિ	રતિ
૪૩	૧૪	પ્રતિષ્ઠા	પ્રતિષ્ઠા
૪૪	૧૯	વિચારે	વિચારેથી
૪૪	૨૫	મૈથુની	મૈથુન
૪૭	૨૧	અમૂચ્છા	અમૂચ્છા
૫૦	૧૫	મટે	માટે
૫૧	૨૨	પ્રભુ	પ્રભુદૂરછે
૫૫	૬	સ્થાને	સ્થાને જગ્યામાં
૫૭	૧૫	જ	જે
૫૮	૧૪	તે	તેથી
૬૦	૧૯	થાયછે	થાય
૬૨	૧૫	રાત	રતિ
૬૨	૨૫	વાદ્દળ	વાદળ
૬૪	૨૩	પાતાનામાં	પોતાનામાં
૬૭	૧૭	વિષયોમાં	વિષયોમાં
૬૮	૯	બન	બનતો
૬૮	૧૩	નર	પર
૬૯	૫	અ	અં
૭૦	૩	થી	તહે

૭૦	૨૨	ઢાઈ	ઢાઈ વખત
૭૧	૨૩	પરિવર્તન	પરિવર્તન
૭૪	૫	ના	નેા
૭૪	૮	શા	શ
૭૪	૧૬	સુખા	સુખી
૭૪	૨૦	ર	પર
૭૪	૨૧	ભ	શુભ
૭૫	૫	દશા	દશી
૮૦	૧૬	બલધર	બલધર
૮૩	૩	મોહક	મોહકઃ
૮૯	૧૧	કસ્યા	કસ્ય
૯૨	૩	મૂઃ	મૂ
૯૩	૨૭	અપેક્ષ	અપેક્ષા
૯૪	૧૮	ને	નેા
૯૬	૬	એ	એા
૯૬	૧૯	એમ માને છે	એમ
૯૭	૧૮	દુનિયામાં	૦
૯૭	૨૩	શક	શકે
૧૦૦	૨	ભયો	ભયોનેા
૧૦૪	૨૧	સત્ર	સૂત્ર
૧૦૬	૧૧	શ્મશાન	શ્મશાન
૧૦૮	૧૮	સમાન	સમાન
૧૧૦	૪	સ	સા
૧૧૦	૧૧	તેમાં	૦
૧૧૦	૧૨	છા	છા
૧૧૦	૧૭	ર	ર

૧૧૦	૧૭	તિ	તિ
૧૧૧	૧૦	નીચે પ્રમાણે	૦
૧૧૧	૨૨	તર્ક	તર્ક
૧૧૨	૩	હતા	હતા
૧૧૪	૧૮	ક્ષો	ક્ષ
૧૧૫	૧૬	બ્ય	બ્યમાં
૧૧૬	૨	સ	સં
૧૨૦	૬	અથી	અથી દેહાધ્યાસ
૧૨૨	૧૨	જૈ	જૈ
૧૨૮	૨૭	કમ	કર્મજા
૧૨૯	૩	દૃ	દૃ
૧૨૯	૨૪	પ્યુર્તિ	પ્યુર્ચિતાં
૧૩૦	૨૭	સ્વ	સ્વ
૧૩૩	૧૨	નિસ્પૃહ	નિઃસ્પૃહ
૧૩૬	૧૦	જે	જેઆ
૧૩૮	૧૧	તે	તેઆ
૧૩૮	૧૧	તો	તો
૧૪૦	૮	અમને	તમને
૧૪૧	૬	ચિહ્ન	ચિહ્ન
૧૪૧	૧૩	સ્મલો	સ્મૈલોક
૧૪૪	૪	જે	જેઆ
૧૪૫	૧૫	તવ્યં	તવ્યે
૧૪૮	૧૩	જનો	જૈનો
૧૪૮	૨૩	જનો	જૈનો
૧૫૦	૯	નેમિ	નેમિઃ
	૭		અર્થ

૧૫૬	૧૦	૦છે	છે તે
૧૫૭	૨૦	બંધારક	બંધકારક
૧૫૮	૧૨	બ્રા	બા
૧૫૮	૧૬	ધમ	ધર્મ
૧૫૯	૮	પ્રગટે	પ્રગટે નહીં
૧૫૯	૧૭	શ	શ
૧૬૦	૨	સવ	સર્વ
૧૬૦	૩	પેહ	પહ
૧૬૦	૬	અ	અં
૧૬૦	૧૧	ઢાટે	કોટિ
૧૬૦	૨૩	વિ	વિં
૧૬૫	૬	થં	થં
૧૬૬	૨	ચે	છે
૧૭૦	૪	તિ	તિ
૧૭૦	૨૨	ક્રિયા	ક્રિયા
૧૭૨	૭	મૃત્યુ	મૃત્યું
૧૭૬	૪	બાહાર	બાહિર
૧૭૬	૯	ગચ્છત્	ગચ્છેત્
૧૭૬	૧૦	કર્ણ	કર્મ
૧૭૬	૧૧	કાંધ	કોઈ
૧૭૭	૨૦	તિ	તિ
૧૭૮	૧૫	પુનઃજ	પુનર્જ
૧૭૮	૨૨	તિ	તિ
૧૮૦	૧૫	નથી, કર્મ	નથી, શુભ
૧૮૩	૫	સ્કધો	સ્કંધો
૧૮૫	૩	તી	તીઆ

૧૮૫	૭	આહાર	આહાર
૧૮૭	૨૪	આદિ	આદિતી
૧૮૮	૨૨	ત્યાગ	૦
૧૮૯	૧૩	સાંઠો	સાંઠો
૧૮૯	૧૫	સમાન	૦
૧૯૦	૭	સ્થાદ્વાદ	સ્થાદ્વાદજ્ઞાન
૧૯૦	૨૭	સમ્ભૂતિ	સમ્ભૂતિ
૧૯૩	૧૦	વર્તે	વર્તે
૧૯૪	૧૦	વરાગ્ય	વૈ
૧૯૫	૧૩	નિ	ન
૧૯૫	૨૫	ને	નાં
૧૯૮	૫	ઙિ	દ્વિઙિ
૧૯૮	૫	શ	૫
૧૯૮	૧૧	કમ	કમ
૨૦૦	૨૧	ત્વ	ત્વા
૨૦૧	૧૨	તે	૦
૨૦૧	૧૪	ગુણે:	ગુણે:
૨૦૩	૨૬	ઉપાયો	ઉપાયોને
૨૦૩	૨૨	શ	શા
૨૦૬	૭	દ્વ	દ્વ
૨૦૭	૪	પ્રાપ્તિશ્રુત્વં	પ્રાપ્તિશ્રુત્વં
૨૦૮	૧૦	સ	ષ
૨૦૮	૧૪	ઉદ્ધ	ઉદ્ધધીને
૨૦૮	૧૬	૫	દ્વેષ
૨૦૯	૧૨	પ્રવર્તેલા	પ્રવર્તેલાની પેઠે તથા
૨૧૦	૪	દ્વષ	દ્વેષ

૨૧૦	૬	નથી	નથી એમ માને છે તથા
૨૧૦	૧૪	દ્વષ	દ્વેષ
૨૧૧	૧૯	સાત્ત્વિક	સાત્ત્વિક
૨૧૧	૨૫	પ્રેમ	પ્રેમ
૨૧૨	૧૨	બૂઝ	બૂઝ
૨૧૩	૧૦	ટ	ટ
૨૧૪	૬	માટે	માટે
૨૧૫	૩	સમૂહ	સમૂહ
૨૧૫	૬	પ્રાજપત્ય	પ્રાજપત્ય
૨૧૫	૬	પૂજન	પૂજન
૨૧૫	૨૭	એવા	૦
૨૧૬	૨૭	જડપદાર્થોથી અને	૦
૨૧૭	૨૫	લખ્યા	લખ્યો
૨૧૯	૧૨	મારામાં	૦
૨૨૧	૨૭	સર્વ	સર્વ
૨૨૨	૯	ના	ના
૨૩૨	૫	તેઓ	૦
૨૩૪	૨	વતે	વતે
૨૩૮	૩	શક્તી	શક્તી
૨૩૮	૧૩	મેષ્ટિ	મેષ્ટી
૨૩૯	૩	રૂપ	રૂપ
૨૩૯	૪	દશ્યતે	દશ્યતે
૨૩૯	૨૧	રૂપ	રૂપ
૨૩૯	૨૧	ઉત્પત્તિ:	ત્તિ:
૨૩૯	૨૨	તિ:	તિ:
૨૪૨	૨	વર્ણ	વર્ણ

૨૪૫	૧૬	વતવા	વર્તવા
૨૪૮	૨૩	વા	સ્મર
૨૪૯	૧૫	તકર્મ	કૃતકર્મ
૨૫૦	૩	ત્ત છે	કર્મ છે
૨૫૦	૧૦	શુદ્ધોપયોગે	શુદ્ધોપયોગે સ્મરણ કર
૨૫૧	૧૨	કર્મ યોગ	કર્મ
૨૫૨	૧૭	અર્થાત્	અર્થાત્ પ્રભુત્વ તથા
૨૫૩	૧૪	વૈ	વૈ
૨૫૩	૧૫	વિશ્વષો	વિશ્વેષાં
૨૫૪	૧૩	રુદ્ર	રુદ્ર
૨૫૮	૧૮	સંયોગી	સયોગી
૨૫૮	૨૧	દેહ	દેહવડે
૨૬૧	૨૦	થિ	થિ
૨૬૩	૨૧	થાય	થાય પરંતુ
૨૬૪	૨૪	તા	તા છે
૨૬૪	૨૪	તે	તે તો
૨૬૫	૭	મ	કામ
૨૬૫	૧૪	નમિત્તે	નિમિત્તે
૨૬૬	૪	અંત	અંતરૂ
૨૬૬	૭	ના	નો
૨૬૬	૨૧	ભક્ષ	ભક્ષણ
૨૬૭	૭	પ્રમ	પ્રેમ
૨૬૯	૩	પોતાને	પોતાને બાહ્યની
૨૭૦	૭	સર્વ	સર્વ
૨૭૦	૧૬	ધ્યાન	ધ્યાનના

ॐ अहमहावीरायनमः

विधापुरीय शैठ मोहनलाल जेशींगनुं जवन चरित.

गुजरात, कडी प्रांतमां विजपुरमां दोशीवाडामां शैठ. मोहनलाल जेशींगनो जन्म शैठ. जेशींगलाछ जनाशा पितांजरना धेर वि. सं. १८४२ ना आसो सुदि सातमनी रात्रे थयो. तेमनु लग्न. वि. सं. १८५५ ना वैशाख सुदि अगियारसे थयुं अने तेमनुं भरणु वि. सं. १८८० भाघ सुदि भीछ चोथ शनिवारे प्रभातमां आठ वाज्याना आशरे थयुं.

विजपुरमां श्रावक जैनांना पांचसे धर छे. मोहनलाललार्थना ला जनाशानी जेन गंगाजेन के जे अमदावादन प्रसिद्ध शैठ. दलपतलार्थ लणुलार्थनी पत्नी छे ते मोहनलालनी दुध छे. शैठ मोहनलाल आदयांस्थामां पांचवर्षनी उमरे निशाणमां लणुवा जेठा हुता. तेमनुं निशालगरछुं अमे जते हेप्पुं हुतुं. ते परणुया पडेलां अमारा सभागममां धण्णी वभत आया हुता. तेमनुं तेरवर्षे लग्न थयुं हुतुं पणु अमोजे, संसारीपणामां तेमने त्रणु वर्ष पर्यंत प्रलयर्थ पालन करवानी आधा आपी हुती तेथी तेमनां सगांवहालां अमारापर भीजवायां हुतां. शैठ मोहनलाले अमारी पासे विजपुरमां. वि. सं. १८६० ना भागशरमासथी जववियार वगेरे प्रकरणोनो अख्यास शङ्कुर्यो अने जेक जे त्रणु वर्षमां तेमणु जव वियार, नवतत्त्व, दंडक, क्षेत्रसमास. संयहण्णी, छकर्म ग्रन्थ, आगमसार, नययक द्रव्यगुणपर्यायनोरास, षट्स्थानक चोपाछ वगेरेनो अख्यास कुर्यो तथा अर्थ सहित सर्व पूज्योने धारी दीधी. तेमज, दशवैका-

લિંક ઉત્તરાધ્યયન, સૂયગડાંગ, ઉપાસકદશાંગ, ઠાણાંગ, જીવાભિગમ, પત્રવણા, નંદિસૂત્ર, વિપાકસૂત્ર વગેરે સૂત્રોને અમારા મુખથી સાંભળ્યાં તથા શ્રીમદ્ દેવચંદ્રકૃત સર્વ છપાયલાં પુસ્તકોનો સારી રીતે અમારી પાસે અભ્યાસ કર્યો હતો. શ્રીમદ્ આનંદધનની ચોવીશી તથા શ્રીમદ્ દેવચંદ્રની ચોવીશી તથા અમારી બનાવેલી ચોવીશી તથા શ્રીયશોવિજયજી ઉપાધ્યાયની ચોવીશી તેમણે મુખે કરી હતી. તથા અમારાં બનાવેલાં અનેકપદો તથા શ્રીમદ્ આનંદધનજીનાં પદો તેમણે મુખે કર્યાં હતાં તથા અમારા રચેલા સર્વ ગ્રંથોનું તથા પૂર્વાચાર્યોના રચેલા ધણા ખરા ગ્રંથોનું તેમણે સારી રીતે વાચન કર્યું હતું. તેમણે વિ. સં. ૧૯૬૦ માં માધ માસમાં અમારી પાસે શ્રાવણનાં બારવ્રત ઉચ્ચર્યાં હતાં. તે દરરોજ એક સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ કરતા હતા. પ્રભુત્રીતરાગદેવની પૂજા કરીને બપોરનું ભોજન લેતા હતા. પ્રાતઃકાલમાં ગુરુદેવનાં દર્શન તથા વંદન કરીને નમુસ્કારસી પ્રત્યાખ્યાન કરીને પશ્ચાત્ નમુસ્કારસહી પ્રત્યાખ્યાન પાળી આહાર ગ્રહણ કરતા હતા. આઠમ ચતુર્દશી વગેરે પર્વ દિવસના ઉપવાસ કરતા હતા. ગમે તેવી માંદગીમાં પણ છેવટ સુધી તેમણે સામાયિક કર્યું હતું. વીશાખા-શવાળકુલમાં શાહુકારના ધંધાથી તેમનું કુટુંબ શાહ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું હતું. વિ. સ. ૧૯૬૦ના માધમાસમાં શાસ્ત્રોનો અમારી પાસે તેમણે અભ્યાસ કર્યો અને આત્મા દેવગુરુધર્મની શ્રદ્ધાથી તેમણે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ કરી હતી, અને આત્મપ્રભુનો અનુભવ કરી આત્મસ્વરૂપે જાગૃત થયા હતા. ત્યારથી તેમનામાં અનેક ગુણોનો વિકાસ થવા લાગ્યો હતો. મોહનભાઈએ વિજયપુરમાં અગર અન્યત્ર ઠાઈની સાથે લડાઈ ટંટો કલેશ કર્યો નથી. ઠાઈ વખત પ્રગટપણે ક્રોધવડે ધમધમી ગએલા દેખાયા નથી એટલે તેમણે ક્રોધ ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો. તેમનામાં સેવાભક્તિ અને

કર્મયોગ સારી રીતે ખીલ્યો હતો. તે અદ્વૈતધર્મી હતા અને વૈરાગ્યથી ગૃહસ્થધર્મ કર્મો કરતા હતા, તેમનું નીતિમય આત્મજીવન હતું. જૈનધર્મના સમ્યગ્જ્ઞાન શ્રદ્ધાના વિચારથી હારોહાડ ધાતોધાત રંગાઈ ગયા હતા અને તેની અસર તેમના કુટુંબ પર સારીરીતે થઈ છે. તેમના મિત્રો. ચંદુલાલ ગોહળ. પોપટલાલ દલસુખ. ભોગીલાલ અમથાલાલ, વાડીલાલ દલસુખ, મંગલભાઈ હકમચંદ, મોહનલાલ અમથાલાલ, જશીંગભાઈ માનચંદ, મહાસુખભાઈ લલ્લુભાઈ, નાથાલાલ મગનલાલ, મફતલાલ લલ્લુભાઈ, છનાલાલ પુંજીરામ, ભીખાભાઈ કાલીદાસ, શા. ત્રિકમલાલ દલસુખ, શા. લલ્લુભાઈ કાળીદાસ, ચંદુલાલ કાલીદાસ પોપટ કચરા વગેરે ઘણા જૈનો છે. વિ. સં. ૧૯૭૦ માં સ્થપાયેલ જૈનમિત્રમંડલના સેક્રેટરીતરીકેનું અમારી આજ્ઞાથી છેવટે રાજીનામું આપ્યું. શ્રી ગોડીજીના દેરાસરના વહીવટમાં તે ભાગ લેતા હતા. જૈનોને હિંદુઓને અને મુસલમાનોને મોહનભાઈની પ્રમાણિકતા ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હતો. માલીવાડાના અને દોશીવાડાના જૈન મહાજનના બન્ને પક્ષોમાં મોહનભાઈ એક સરખા પ્રિય પ્રમાણિક અને પ્રતિષ્ઠિત આદરણીય હતા. વિજયપુરમાં વિ. સં. ૧૯૭૫ માં જૈનજ્ઞાનમંદિર બાંધવા માંડ્યું તેના વહીવટદાર તરીકે શા. વાડીલાલ હરિચંદની સાથે તેમને નીમવામાં આવ્યા હતા. અને વિ. સં. ૧૯૮૦ ના માધમાસ સુધી જીવન પર્યંત તે જ્ઞાનમંદિરના વહીવટ કરનાર તરીકે રહ્યા. તેમનો શરાદ્ધી ધંધો હતો, વિજયપુરના અધ્યાત્મજ્ઞાની શેઠ. સુરચંદ સરૂપચંદની પાછળ શાસ્ત્રજ્ઞાની તરીકે શ્રોતાતરીકે મોહનભાઈ પહેલા નંબરે હતા. મોહનલાલથી ખીજ નંબરે શા. કચરાભાઈ અમીચંદ જનતત્ત્વજ્ઞાનજિજ્ઞાસુ શિષ્ય હતા. શેઠ. કચરાભાઈ અમીચંદ વિ. સં. ૧૯૭૮ ના આશો માસમાં મરણ પામ્યા. વિજયપુરમાં

દોશી. નથુભાઈ મંછાચંદ. તથા શેઠ. સુરચંદ સરપચંદ તથા શેઠ. મોહનલાલ જશીંગભાઈની ખોટ પડી છે. વિ. સં. ૧૯૭૯નું વિજ્ઞપુરમાં ચોમાસું કર્યું તે ખાસ મોહનભાઈની માંદગી હતી તેથી તેમના ભક્તિભાવના આગ્રહની મુખ્યતાએ ચોમાસું કર્યું હતું મોહનભાઈના મરણથી વિજ્ઞપુરના જૈનસંઘને તથા અમને એક ધર્મી કર્મ-યોગી શ્રાવક ભક્તતરીકેની મોટી ખોટ પડી છે તે પૂરાવી મુશ્કેલ છે. મોહનભાઈમાં સમકિતાવ્રત, દયા, દાન, દમ, સત્ય, ગાંભીર્યાદિ શ્રાવકના ગુણો ખીલ્યા હતા. અમદાવાદમાં શેઠ. લાલભાઈ દલપતભાઈ, મણિભાઈ દલપતભાઈ, જગાભાઈ દલપતભાઈ, અને સુશ્રાવિકા શેઠાણી ગંગાએન વગેરેને મોહનભાઈની પ્રમાણિકતા, પ્રતિષ્ઠા, ધર્મીપણામાટે પૂર્ણ વિશ્વાસ તથા રાગ હતો. વિજ્ઞપુરમાં વગેરે કોઈ પણ સ્થળે મોહનલાલે કોઈ પણ મનુષ્ય સાથે વ્યાપારાદિ વ્યવહારમાં ઉચ્ચસ્વરે બોલ્યા હોય વા તકરાર કરી હોય એમ વિજ્ઞપુરના હિંદુઓ જૈનો તથા વહોરાઓ પણ જાણતા નથી. મોહનભાઈએ જટલા પ્રમાણમાં અમારું હૃદય લીધું હતું તેટલા પ્રમાણમાં અસ્મદ્વીય વિઘ્નમાન સાધુઓએ પણ લીધું નહોતું. મોહનભાઈને વિદ્વતા મહત્તા દેખાડવાનો ડોળ નહોતો. તેમના ખાસ પરિચયમાં આવનારાઓજ તેમની આત્મદશા અને તેમનું વ્યાવહારિક જ્ઞાન જાણી શકતા હતા, તેમ નાતજાતમાં પણ કોઈ વખત તકરારી ખાખતમાં તે પડ્યા નથી. મોહનભાઈ આનંદી હતા તે કદિ શોકાતુર રહેતા નહોતા. દુઃખ પડતાં તે ગભરાતા નહોતા. ખાનદાન કુંટુંબના નખીરા હતા. તેમણે ગરીબ દુઃખી અનાથ માગણલોકોને ખાનગીમાં યથાશક્તિ સારી મદત કરી હતી. તેઓ દુષ્ટ દુર્વ્યસન દુર્ગુણથી મુક્ત રહીને આત્માની પવિત્ર જીંદગી ગાળી અને જૈનઆદર્શ જૈન ગૃહસ્થ શ્રાવક તરીકેનું જીવન પોતાની પાછળ જૈનોના

વારસામાં મૂકી ગયા. તેમને એક વર્ષ પહેલાંથી ક્ષયરોગ લાગુ પડ્યો હતો. દાકતર વૈદ્યોની દવા કરતાં છતાં પણ તે મરણ પામ્યા, અને અમારા અનુભવ પ્રમાણે પ્રથમ દેવલોકમાં ગયા તેનું સ્વપ્નદ્વારા અમને જ્ઞાન થયું છે. કારણ કે અમને સ્વપ્નમાં તે મળ્યા અને પ્રથમ સૌધર્મ દેવલોકમાં ગયાની વાત કહી. તેમની પાછળ એક છતાલાલ નામનો પુત્ર અને પાંચ દીકરીઓ છે. તેમના આત્માની ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ પૂર્ણજ્ઞાનાનન્દમય દશા પ્રગટો. તેમણે માતાની અને પિતાની સારી રીતે સેવાભક્તિ કરી હતી. મોહનભાઈમાં શુદ્ધ પ્રેમ પ્રગટ્યો હતો. અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં તે અમારી સંગતિથી ઉંડા ઉતર્યા હતા. તેમણે કુટુંબનું સારી રીતે પાલન યોષણ કર્યું હતું. તે નિયમિત કર્તવ્ય કાર્યો કરવામાં ખંતીલા ઉત્સાહી અને નિર્લેપ હતા, શુરની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવામાં અર્પાઈ જતા હતા, ઠાઠની નિન્દા કુથલી કરવાની પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેતા હતા. દુકાને પણ નવરાશ મળતાં ધર્મનાં પુસ્તકો વાંચવામાં જીવન ગાળતા હતા. તેઓ અદ્વૈતમંદ કષાયી હતા, પોતાના શુરની તેમજ અન્ય અનેક ગરુડ સંઘાડાના સાધુઓની અને સાધ્વીઓની સેવા ભક્તિમાં બાકી રાખતા નહોતા. વિજયપુરમાં જન જૈનેતર ઠાઠ પણ વ્યક્તિનો તેગનાપર દ્વેષ નહોતો. જેતાલીશ વર્ષની ઉંમરે આવો પવિત્રાત્મા આ દુનિયામાંથી સર્વ લોકોને પ્રિય થઈ આગળ ચાલી દેવલોકમાં ગયો. મહારા હાથે તેના ગુણોનું સ્મરણ લખાય છે. ગુજરાત વિજયપુરમાં પ્રગટેલું રત્ન ઘણું ખર્ચુ ગુપ્ત રહ્યું તેણે પ્રકાશવા મોહ કર્યો નહીં. મોહનભાઈ તહમને ધર્મલાભ, મોક્ષ પન્થના સુસાદ્ગર તહને તહારી સુસાદ્ગરીમાં શાંતિ સુખ મળો અને તું આગળને આગળ ગમન કર !!! પવિત્રાત્મા મોહન ! તહારા સંબંધી શું લખીએ. તહારા સેવાભક્તિજ્ઞાન દશાથી તું શુરભક્તિજ્ઞાન દશાય !

તું ગુરુભક્ત બની મોહની સાથે લડનાર યોદ્ધા તરીકે બની આગળ ગયો છે. ત્હને શાંતિ મળો.

મોહનભાઈ દરરોજ ધર્મપુસ્તકોનું વાચન કર્યા પછીજ જમતા હતા. બાળલગ્નપર બહુ ચીડ હતી. પોતાનું બાળલગ્ન થયું તથા પોતાના પુત્ર છનાલાલનું સ્વપિતાએ બાળલગ્ન કર્યું તેથી તે વિરુદ્ધ હતા. જૈનમિત્રમંડલની સ્થાપના કરીને તે બાળલગ્ન વગેરે દુષ્ટ રીવાજોનું ઉપદેશકોદ્વારા ખંડન કરાવતા હતા. તેમના શરીરપર બાળલગ્નની અસર થએલી હતી. જૈનવિદ્યાર્થીઓને જૈન ધર્મજ્ઞાન ભણાવવા માટે ઘણા હોંશીલા હતા. શેઠાણી ગંગાબેન વગેરે તથા વિજયપુરનાં બે પક્ષના જૈનો કારણ પ્રસંગે મોહનભાઈની સલાહ પ્રમાણે ધર્મકાર્યમાં પ્રવર્તતા હતા. હસમુખા આનંદી સ્વભાવના ક્ષમાશીલ ગંભીર મોહનભાઈના પ્રસંગમાં આવનાર મનુષ્યો સુધરી જતા હતા. શાહુકારી વ્યાપારમાં મોહનભાઈની પ્રતિષ્ઠા કીર્તિ સારી જમી હતી. સાધુઓની સેવાભક્તિ કરવામાં તેમનું ઘર પ્રથમ નંબરનું ગણાતું હતું. મોહનભાઈએ જૈન શ્રાવકોને વ્યાપારાદિઆજીવિકામાં સહાય ગુપ્ત રીતે સારી કરી હતી. કેટલાકોને ખરી અણીના પ્રસંગે મદત કરી હતી. અમારી પાસે સવાર બપોર સાંજ ત્રણ વખત આવતા હતા. તેમની સાદાઈ અને પવિત્રાઈ પ્રશસ્ય હતાં. મનવાણીકાયાથી સાતવ્યસનના ત્યાગી હતા. પરસ્ત્રી સહોદર હતા. ભાવ શ્રાવકના ગુણો તેમનામાં ખીલ્યા હતા. સાધુદીક્ષા લેવાના ભાવવાળા હતા. આત્માના ગુણો પ્રકટાવવામાં ઉત્સાહી હતા, તે વૈરાગી પ્રેમી અને કર્મયોગી પ્રભુમયજીવનથી જીવનારા હતા. અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારકમંડલમાં છપાતાં પુસ્તકોમાં આર્થિક સહાય કરવામાં સહાયક હતા. પાદરાવાળા વકીલ. મોહનલાલ હિમચંદભાઈ સાણુંદવાળા શા. આતમારામ ખેમચંદ

વર્ગેરેનો પરસ્પર સાધર્મિકરાગ ધણો સારો હતો. તેઓ સત્યવક્તા હતા. વિજયપુર બંદેકે ગુજરાતના જૈનોમાં તે રત્નસમાન હતા. મિથ્યાભિમાનથી મુક્ત હતા. તેઓને જાહેરમાં આવવાની ઈચ્છા નહોતી છતાં પારમાર્થિક ધાર્મિક કાર્યો કરવામાં અર્પાઈ જતા હતા. તેમના ચરિત્રનું અનુકરણ કરીને તેમના જેવા ભાવિ જૈનો પ્રગટો. વિજયપુરમાં મોહનભાઈ જેવા જૈનો પ્રગટો. એમના પુત્ર તેમના પગલે ચાલો. તેમના પર અમોઝે ઠટલાક ઔપદેશિક પત્રો લખ્યા છે તે પત્ર સદુપદેશ ભા. ૧-૨ ખીજમાં છપાઈ ગયા છે અને ખીજ પત્રો મળી આવશે તો ભવિષ્યમાં છપાશે. તેમનું સદ્ગુણમય ચરિત્ર તેજ તેમનો આત્મા છે. તેમના આત્માને શાંતિ મળે.

इत्येवं ॐ अहंमहावीर शान्तिः ॥

વિ. સં. ૧૯૮૦.

કા. સુ. ૫.

સુ. પ્રાંતિજ.

श्री अध्यात्मज्ञानप्रसारक मंडल तरफथी

श्रीमद् बुद्धिसागरसूरिजीग्रन्थमालामां

प्रगट थयेला ग्रन्थो.

ग्रथांक	पृष्ठ	किंमत.
१ क भजन संग्रह भाग १ लो.	२००	०-८-०
* १ अध्यात्म व्याख्यानमाला.	२०६	०-४-०
* २ भजनसंग्रह भाग २ जो.	३३६	०-८-०
* ३ भजनसंग्रह भाग ३ जो.	२१५	०-८-०
* ४ समाधिशतकम्.	६१२	०-८-०
५ अनुभवपञ्चिशी.	२४८	०-८-०
६ आत्मप्रदीप.	३१५	०-८-०
* ७ भजनसंग्रह भाग ४ थो.	३०४	०-८-०
८ परमात्मदर्शन.	४००	०-१२-०
* ९ परमात्मज्योति.	५००	०-१२-०
* १० तत्त्वविंदु.	२३०	०-४-०
* ११ गुणानुराग. (आवृत्ति बीजी)	२४	०-१-०
* १२-१३. भजनसंग्रह भाग ५ मो		
तथा ज्ञानदीपिका.	१९०	०-६-०
* १४ तीर्थयात्रानुं विमान (आ. बीजी)	६४	०-२-०
* १५ अध्यात्मभजनसंग्रह	१९०	०-६-
* १६ गुरुबोध.	१७४	०-
* १७ तत्त्वज्ञानदीपिका	१२४	०

૧૮ ગઠ્ઠીસંગ્રહ ભા. ૧	૧૧૨	૦-૩-૮
* ૧૯-૨૦ શ્રાવકધર્મસ્વરૂપ ભાગ ૧-૨ (આવૃત્તિ ત્રીજી)		૪૦-૪૦-૧-૦
* ૨૧ ભજનપદસંગ્રહ ભાગ ૬ ઠો.	૨૦૮	૦-૧૨-૦
૨૨ વચનામૃત.	૮૩૦	૦-૧૪-૦
૨૩ યોગદીપક.	૩૦૮	૦-૧૪-૦
૨૪ જૈન ઇતિહાસિક રાસમાલા.	૪૦૮	૧-૦-૦
* ૨૫ આનન્દ્યનપદ (૧૦૮) સંગ્રહ ભાવાર્થ સહિત.	૮૦૮	૨-૦-૦
* ૨૬ અધ્યાત્મશાન્તિ (આવૃત્તિ બીજી)	૧૩૨	૦-૩-૦
૨૭ કાવ્યસંગ્રહ ભાગ ૭ મો.	૧૫૬	૦-૮-૦
* ૨૮ જૈનધર્મની પ્રાચીન અને અર્વાચીન સ્થિતિ.	૯૬	૦-૨-૦
* ૨૯ કુમારપાલ (હિંદી)	૨૮૭	૦-૬-૦
૩૦ થી ૪-૩૪ સુખસાગર ગુરુગીતા.	૩૦૦	૦-૪-૦
૩૫ ષટ્દ્રવ્યવિચાર.	૨૪૦	૦-૪-૦
* ૩૬ વિજાપુરવૃત્તાંત.	૯૦	૦-૪-૦
૩૭ સાવરમતીકાવ્ય.	૧૯૬	૦-૬-૦
૩૮ પ્રતિષ્ઠાપાલન.	૧૧૦	૦-૫-૦
૩૯-૪૦-૪૧ જૈનગચ્છમતપ્રબંધ, સંઘપ્રગતિ, જૈનગીતા.	૩૦૪	૧-૦-૦
૪૨ જૈનધાતુપ્રતિમા લેખસંગ્રહ ભા. ૧		૧-૦-૦

જાણવી, અને જ્ઞાનાદિ આવરણો ટળે છને આવિર્ભાવે-પ્રકટભાવે-સામર્થ્યાભાવે જ્ઞાનાદિ શક્તિયો જાણવી. પ્રભુ મહાવીરદેવ ! તહે આત્મામાં છતી એવી જ્ઞાનાદિ શક્તિયોને આવિર્ભાવે કરી. રાગ દ્વેષવૃત્તિયોનો સર્વથા નાશ કરવાથી આત્મા તે શુદ્ધાત્મા પરમાત્મા બને છે. આત્માની શુદ્ધિ થવાથી આત્મા સ્વીય જ્ઞાનાનન્દરૂપે પ્રગટે છે. પ્રભુ મહાવીરદેવ ! તહે ચાર ધાતી કર્મનો ક્ષય કર્યો તેથી હે પ્રભો ! તમે પરમાત્મા સર્વજ્ઞ થયા. કોઈ પણ વિશ્વનો પદાર્થ તમારાથી અજ્ઞાત નથી. હે પ્રભો ! તમોએ આત્મશુદ્ધિ કરનાર જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રૂપ મોક્ષ માર્ગ જાણાવ્યો. હે પ્રભો ! સત્ય ધર્મને તમોએ અસંખ્ય દૃષ્ટિથી જાણાવ્યો. જૈન ધર્મમાં સર્વ વિશ્વમાં વિદ્યમાન અન્ય ધર્મોમાં રહેલ જે સત્યધર્મત્વ છે તે સમાય છે, એમ સાતનયોની અપેક્ષાવાળી સ્યાદ્રાદ દૃષ્ટિથી જાણાવ્યું. હે પ્રભો ! તહે શ્રુત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મ એમ બે પ્રકારનો ધર્મ જાણાવ્યો, હે પ્રભો ! તહે વેદોને માનનાર અગિયાર મહાપંડિત વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણોને વેદ શ્રુતિયોના આધારે પ્રતિબોધી તહારા ભક્ત ગણધરો બનાવ્યા અને તેઓએ તહારો ઉપદેશ શ્રવણ કરી સમ્યક્ત્વ શ્રુતરૂપ દ્વાદશાંગીની રચના કરી. સાતનયોના અનેક ઉપનયોની અપેક્ષાવાળી સ્યાદ્રાદદૃષ્ટિથી મિથ્યા શ્રુતશાસ્ત્રોને સમ્યક્ત્વદૃષ્ટિરૂપે પરિણુમાવવાનો બોધ આપ્યો. મિથ્યાત્વદૃષ્ટિથી સમ્યક્ત્વ શ્રુતશાસ્ત્રો પણ મિથ્યા દૃષ્ટિને મિથ્યાત્વ રૂપે પરિણુમે છે અને ઠેટલાક આસન્ન ભવ્ય મિથ્યાત્વીઓને મિથ્યા શાસ્ત્રો પણ સમ્યક્ત્વ દૃષ્ટિમાં નિમિત્ત કારણરૂપે પરિણુમે છે. સ્યાદ્રાદ દૃષ્ટિ યાને અનેકાંત દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થવા માટે સાત નયોની અપેક્ષાએ આત્મતત્ત્વ અને જડતત્ત્વનું સ્વરૂપ તહે જાણાવ્યું છે. સાત નયોની અપેક્ષાએ ધર્મનું સ્વરૂપ જાણવાથી મિથ્યા ધર્મ બુદ્ધિ રહેતી નથી. હે પ્રભો ! તહારો પ્રરૂપેલ અનેક નયની સાપેક્ષાવાળો જૈન ધર્મ, જેઓએ જાણ્યો છે તેઓ સત્ય સમ્યક્ત્વદૃષ્ટિયો છે, તેઓ અવશ્ય મુક્તિ

પહેને પામે છે. હે પ્રભો ! ત્હારા સત્ય ઉપદેશમય આગમ સિદ્ધાં-
 તોને સાત નયોની અપેક્ષાએ જોયોએ જાણ્યાં છે અને જાણીને
 જોયોએ શ્રદ્ધા કરી છે તેઓ વિશ્વમાં વિવિધમાન અન્યવેદાદિક શાસ્ત્રોના
 રહસ્યોને પણ સમ્યક્ત્વદૃષ્ટિએ હંસની પેઠે તપાસી ક્ષીર નીરવત્
 સત્ય અસત્યનો વિવેક કરે છે. હે પ્રભુ મહાવીર દેવ !!! ત્હારી સ્યાદ્વાદ-
 દનય દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થતાં ગણધરોને વેદોમાંથી પશ્ચાત્ ત્હારી સ્યાદ્વાદ
 દૃષ્ટિએ અપેક્ષાએ સત્ય જાણાયું હતું અને તેથી તેઓ જ ન ધર્મમાં
 દૃઢ થઈ સર્વ ધર્મોમાં અપેક્ષાએ રહેલ જૈન ધર્મ જાણ્યો હતો. જૈન
 ધર્મમાં શ્રુત ધર્મ અને ચારિત્ર ધર્મનો સમાવેશ થાય છે. સર્વ
 ધર્મમાં રહેલ સત્યનો જૈન ધર્મમાં અંતર્ભાવ થાય છે. સાત નયોની
 અપેક્ષાએ જોયોએ જૈન ધર્મ જાણ્યો છે તેઓએ સર્વ ધર્મને જાણ્યા
 છે અને સેવ્યા છે એમ જાણવું. સર્વ દર્શનોના મહાસાગર રૂપ
 જૈન દર્શન છે તેમાં સાપેક્ષનયદૃષ્ટિએ સર્વ દર્શનોનો અંતર્ભાવ થાય
 છે. અસંખ્ય યોગથી મુક્તિ પ્રતિપાદન કરનાર હે પ્રભો !!! ત્હારી
 સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિ જગત્માં જયવંતી વર્તે છે. હે પ્રભો ! ત્હારા જૈન
 દર્શનમાં સર્વે દર્શનો છે, અને અન્ય દર્શનમાં જૈન દર્શનની સજ્જતા
 છે. જૈનાગમની શ્રદ્ધાવાળા જ્ઞાનીઓ, અન્ય દર્શનમાં કથિત શ્રુતિયો
 વગેરેને અનેક દૃષ્ટિયોની અપેક્ષાએ જૈન દર્શનની સમ્યગ્ વ્યા-
 ખ્યાના રૂપમાં ઘટાવી દે છે. સમ્યગ્નયોની અપેક્ષા વિનાના
 વિદ્વાનો પોતાની માન્યતા સિદ્ધ કરવા શ્રુતિયોને ખેંચીને પોતાની
 માન્યતાના અર્થમાં ઉતારે છે. હે પ્રભો ! ત્હારા આગમોની શ્રદ્ધા
 પ્રીતિ જ્ઞાનવાળાને પશ્ચાત્ અન્ય શાસ્ત્રો સંબંધી કશું જાણવાનું
 બાકી રહેતું નથી છતાં અન્યવેદ વેદાંતવાદીઓને તેઓની માન્ય-
 તાવાળા શાસ્ત્રોના અનેકાંત સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ અર્થ જાણા-
 વીને મધ્યસ્થ સત્યગ્રાહી તથા સમ્યગ્ દૃષ્ટિ બનાવવા પુરુષાર્થ
 કરવો તે હે પ્રભુ મહાવીર ત્હારું અનુકરણ છે. કારણ કે ત્હેં ગૌત-

આદિ ગણધરેને તેઓની માન્યતાવાળા વેદોની શ્રુતિઓના સાપેક્ષ સત્ય અર્થ સમજાવીને ત્હેં તેઓને ગણધરે બનાવ્યા હતા. અપેક્ષા વાળી અનેક નયોની દૃષ્ટિઓના અનેક લક્ષ્ય બિંદુઓને ભેગા કરવાથી પૂર્ણ સત્ય સમજાય છે અને શાસ્ત્રોના સમ્યગ્ અર્થો જાણાયાથી મિથ્યાબુદ્ધિ, કદાચર અને મિથ્યા રાગ દ્વેષનો ક્ષય થયે જાય છે. ચાર વેદ મૂલ અને મૂળ દશ ઉપનિષદોના ભિન્ન ભિન્ન અર્થ કરીને અદ્વૈતવાદ, વિશિષ્ટાદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈતવાદ, આદિ અનેક પંથો સંપ્રદાયો પ્રગટ થયા છે પરંતુ તે સર્વ વાદોમાં સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિને જોડવામાં આવે અને સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિના અનેક નયોની અપેક્ષાએ તેતે શ્રુતિઓનો સાપેક્ષ અર્થ કરવામાં આવે તો સર્વ દર્શનના સાગર જૈન ધર્મ રૂપ સત્યને વહન કરનારી શ્રુતિઓ જાણાય, અને તેથી દર્શનમત પંથવાદિઓની દૃષ્ટિઓ રૂપ નદીઓ તે જૈન દર્શન સાગરમાં સમાયલી જાણાય. સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ પ્રથમ વાજસનેય ઉપનિષદની વ્યાખ્યા કરવામાં આવે છે. આ ઉપનિષદને ઈશોપનિષત્ કહે છે.

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधः कस्यस्विद्धनम् ॥

શબ્દાર્થ—આ જગતમાં હાલતું ચાલતું જે કંઈ છે તે સર્વ ઇશનો આવાસ છે—સ્થાન છે, તેના ત્યાગ વડે તું ખા—ભોજન કર પણ કોઈના ધનને ઇચ્છ નહિ.

ભાવાર્થ—આ જગત્માં જે કંઈ જંગમ ચૈતન્યવાળો દેહ છે; સર્વ પ્રાણીઓ મનુષ્યો, સુરો, અસુરો છે તે જંગમ જગત્ છે. અને તેઓનાં જંગમ શરીરોનું વૈરાટ્ જગત્ છે તે આત્મરૂપ ઈશ્વરનો આવાસ છે, અપ્પા સો પરમ્પા—આત્મા સ પરમાત્મા, યોજીવ સ્વૈશ્વ. શરીર છે તે ચાલે છે માટે જગત્ છે. આત્મા વિનાનું એકલું શરીર ચાલી શકતું નથી માટે શરીરને જગત્ કહે છે, અપેક્ષાએ જીવના સમૂહને જગત્ કહે છે. શરીર તે આત્મારૂપ ઈશ્વરનો આવાસ છે. જ્યાં જ્યાં આ સર્વ જે કંઈ પ્રાણ સહિત શરીર રૂપ આવાસ દેખાય છે તે સર્વ સત્તાની અપેક્ષાએ સત્ આત્મારૂપઈશનાં રહેવાનાં મંદિરો છે. સર્વ જીવો—સત્તાએ ઈશ્વરો છે અને તેમનાં રહેવાનાં શરીરો તે હાલતું ચાલતું જગત્ છે તેઓના શરીરો તેઓની વસ્તુઓને તું તેઓની માલીકી જાણીને ન વાપર ! ન ખા ! ન ભોગવ ! પણ તેઓ જ્યારે તે ત્યાગ કરે, તે આપે તે ખા ! તે દાન કરે તે ગ્રહણ કર ! તેઓની આપ્યા વિનાની કોઈ વસ્તુ તે અગ્રાહ્ય છે એમ જાણીને તેની ઇચ્છા, આસક્તિ, લોભ, મોહ ન કર ! આ શરીરરૂપ જગત્માં રહેલા આત્મા ઈશ્વરનું જે કંઈ છે તેનાથી ત્યાગ કરાવેલ દાન કરાયેલ ભોગવ. ખાટી ખીજ કોઈના પ્રાણધનની આસક્તિ ન રાખ. પ્રથમજ વેદાંત જ્ઞાનના ખરા અધિકારી થવાને આમાં આ કંડિકામાં ઈશ્વરનો બોધ આપવામાં આવ્યો છે. અન્યતું ધન ગ્રહણ કરવું નહીં એટલું તો નહિ પરંતુ અન્યોના શરીર, પ્રાણ, ધનની ગ્રહણ

કરવાની ઈચ્છા પણ કરવી નહિ. શરીરમાં રહેલ આત્મા તેજ ઇશ્વર છે, માટે કાંઈના પણ આત્માનું શરીર પ્રાણરૂપ વા લક્ષ્મીરૂપ ધન ગ્રહણ કરવું નહિ. આવી જનામાં યોગ્યતા આવે છે તે બ્રહ્મ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ કંડિકાનો ભાવાર્થ, અસ્તેય, દયા અને સત્ય ગ્રહણ કરવા અને જડવાદરૂપ નાસ્તિક વાદને દૂર હટાવવા તરફ પ્રેરણા કરે છે. ઇશ્વરવડે આવાસ્ય આ સર્વ દેહ જગત્ છે, કર્મ સહિત આત્મારૂપ ઇશ્વરવડે આ સર્વ જગત્ આવાસ્ય છે માટે કાંઈ આત્માની માલિકીવાળી વસ્તુ ધનને ગ્રહણ ન કર ! એમ ઋષિ સંન્યાત્માને બોધ આપે છે. તેમજ કહે છે કે ત્યાગ ભાવવડે ભુંજન કરો. અર્થાત્ ખાવા પીવા આદિ જે જે કર્મો કરો, જે જે પ્રવૃત્તિ કરો તેમાં અહંમત્ત્વરૂપવૃત્તિના ત્યાગવડે પ્રવર્તો ! બાહ્યથી અન્યનું ધન ગ્રહણ ન કરવું, અન્યોનાં શરીરોનો ભોગ ન કરવો. અન્ય જીવોની હિંસા કરીને તેઓનાં દેહ, ધન વિગેરેનો ભોગ ન કરો, કાંઈના ધનની ઈચ્છા ન કરો. પ્રામાણિકપણાએ વર્તો, અને અહંમત્ત્વ મોહના ત્યાગ વડે ત્યાગી બનીને અન્યો જે કંઈ આપે તેને ભોગવો અને સર્વાત્માઓમાં ઇશ્વર, પ્રેમ ધ્યાનથી રહેલા છે એમ જાણો ! દેહરૂપ દેવળોમાં આત્માઓરૂપ ઇશ્વરો છે એમ જાણીને કાંઈના દેહ પ્રાણ ધનનો નાશ ન કરો, જડ અને ચેતન બે તરફોનું જગત્ બનેલું છે એવા આ જગત્માં ચેતનરૂપ જગત્ તે ઇશ્વર, બ્રહ્મરૂપ છે તેનાથી પ્રભુ બુદ્ધા નથી એમ જાણી સર્વાત્માઓની સાથે આત્મભાવે વર્તો, કાંઈ આત્માની માલિકીવાળી વસ્તુઓને અન્યાયથી ગ્રહણ ન કરો. આત્માનેજ ઇશ્વર છે એમ જાણી સર્વ જીવોની દયા કરવી, કાંઈની કાંઈ વસ્તુની ચોરી ન કરવી. એ પ્રમાણે જે વર્તે છે તેજ આત્મજ્ઞાની થાય છે અને સર્વ મોહની વૃત્તિઓનો રોધ કરી પરમાત્મપદ પામે છે. આ કંડિકામાં ઇશ્વર, જગત્ આદિ પદાર્થોની સિદ્ધિ કરી છે તેમજ ધનાદિક જડ

વસ્તુઓને ભિન્ન દર્શાવી છે તથા તેની ઈચ્છા ન કરવી એમ જણાવી
 મોહ પ્રકૃતિનું મનનું અસ્તિત્વ જણાવ્યું છે તેથી આત્મા, મન,
 પ્રકૃતિ, જડ વગેરે સર્વની સિદ્ધિ જણાવી છે. જગત્યાં જગત્ એ બે
 જગત્ના વાચક છે. પ્રથમ જગત્યાં એ જડચેતનાત્મક જગત્નો વાચક
 છે અને જગત્ એ ચૈતન્યવિશિષ્ટ પ્રાણીઓના દેહનો વાચક છે. અદ્વૈત-
 વાદ સિદ્ધાંત પ્રમાણે બ્રહ્મને સત્ પારમાર્થિક સત્ ગણ્યું છે. અને જડ
 જગત્ને અસત્ ગણ્યું છે. બ્રહ્મસત્યં જગન્મિથ્યા નેહનાનાસ્તિ કિંચન,
 બ્રહ્મ સત્ય છે. જગત્ મિથ્યા છે. એવો અદ્વૈત સિદ્ધાંત છે. સ્યાદ્વાદ
 દ્વિષ્ટિ પ્રમાણે તેનો એવો અર્થ જાણવો કે—સર્વાત્માઓ, ચૈતન્યરૂપ
 હોવાથી સત્રૂપે બ્રહ્મ છે. જડ પદાર્થો છે તે બ્રહ્મની અપેક્ષાએ અ-
 સત્ છે. મહિમાની દૃષ્ટિએ બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત્ મિથ્યા છે પણ
 જડ વસ્તુઓ જડત્વની અપેક્ષાએ સત્ છે. આ કંડિકામાં બ્રહ્મરૂપ
 ઈશ અને ધનાદિક જડ વસ્તુ એમ બે તત્ત્વ જણાવ્યાં છે. અને
 અદ્વૈત સિદ્ધાંતમતે બેનું ગ્રહણ થયેલ છે. વિશિષ્ટાદ્વૈત સિદ્ધાંતની
 દૃષ્ટિએ ઇશ્વર, જીવો અને માયા એમ ત્રણ પદાર્થની સિદ્ધિ કરવામાં
 આવી છે. શુદ્ધાત્મા, શુદ્ધ બ્રહ્મ તે પરમેશ્વર છે. કર્મ સહિત આ-
 ત્માઓ તે અપેક્ષાએ જીવો છે અને ધનાદિ જડ દ્રવ્ય તથા મોહ
 પ્રકૃતિ તે માયા છે. આત્મા, કર્મ, ઇશ્વર, આદિની એમ સ્યાદ્વાદ
 દૃષ્ટિએ સિદ્ધિ થાય છે એમ અપેક્ષાવાળા સ્યાદ્વાદ શ્રુતજ્ઞાનમાં
 વિશિષ્ટાદ્વૈતસિદ્ધાંતનો અંતર્ભાવ થાય છે અને કેવળ પરમભાવ-
 ગ્રાહકજ્ઞાન નયની દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ, આત્મા એક સત્તાએ શુદ્ધ
 સત્તા દ્રવ્યાર્થિકનયે ગ્રહીને તેમાં મુખ્યતાએ અદ્વૈતવાદ શ્રુતિયોનો
 અંતર્ભાવ કરવામાં આવે છે એટલે સ્યાદ્વાદ શ્રુતિજ્ઞાનમાં કેવલા-
 દ્વૈત, વિશિષ્ટાદ્વૈત, શુદ્ધાદ્વૈત અને દ્વૈતવાદનો અપેક્ષાએ અંતર્ભાવ
 થાય છે આ કંડિકામાં ઇશ્વર અને દેહાદિ જડ એમ બે તત્ત્વની
 સિદ્ધિ સ્પષ્ટ દેખાય છે. ઇશ્વર-કર્તૃત્વ વાદનો પણ સ્યાદ્વાદ શ્રુત

જ્ઞાનમાં ભક્તિમહિમાની ઔપચારિક દૃષ્ટિએ સમાવેશ થાય છે. તેથી ર્શ્વર કર્તૃત્વવાદની દૃષ્ટિએ જે અર્થ કરવામાં આવે છે તે ઉપચરિત અસદ્ભૂતનયદૃષ્ટિએ જાણીને તેનો સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિશ્રુતિયોમાં અંતર્ભાવ થએલ છે એમ જાણવું. આ કંડિકામાં પ્રામાણિક જીવન ગાળનાર, પ્રભુનો ભક્ત બની શકે છે એમ જાણાવ્યું છે. ન્યાય સંપન્ન ધનથી આજીવિકા ચલાવવી. કોઈ પણ મનુષ્યની અન્યાયથી મિલકત ન પડાવી લેવી, તથા આહાર શુદ્ધિ કરવી, અન્યાય હિંસાથી ગ્રહણ કરેલા ધન આહારાદિકથી હૃદયની અશુદ્ધિ થાય છે. આહાર શુદ્ધિથી હૃદયની શુદ્ધિ થાય છે. હૃદયની શુદ્ધિ થવાથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, આહારાદિક પદાર્થોને આસક્તિ રહિત વાપરવા. શરીરરૂપ આવાસમાં પણ અહંમત્ત્વ બુદ્ધિથી મુંઝાવું નહિ. રજોગુણી અને તમોગુણી ત્યાગથી હૃદયની શુદ્ધિ થતી નથી. સાત્વિકત્યાગથી આત્માની અનુભવ દશા પ્રગટે છે માટે તેવા સાત્વિક ત્યાગની બુદ્ધિએ ભોજનાદિક પદાર્થોને ભોગવવા અને સર્વ જડચેતનમય જગત્માં આત્મા સાક્ષી રહે એવા સાક્ષીજ્ઞાનના ઉપયોગથી વર્તવું. આત્મા હું એક છું. આત્માની સાથે સંબંધિત જડ પદાર્થો તે વસ્તુતઃ આત્માના નથી એમ જાણવું. કોઈના પ્રાણ-ધનના ગ્રહણની ઈચ્છા પ્રગટ થતાંજ તુર્ત વારવી, યોતાની પાસે રહેલા ધનાદિક પદાર્થની મમતા રાખવી નહીં. એમ જે પરિપૂર્ણ વર્તે છે તેને ઐશ્વર્યનિષદ્ આદિ ઉપનિષદોના વેદાન્તજ્ઞાનનો અનુભવ આવે છે, પશ્ચાત્ આત્માના કેવલ જ્ઞાનનો અવિર્ભાવ થાય છે. જ્યાં સુધી પરના ધનની ગ્રહણેચ્છા વર્તે છે અને પર પદાર્થોનો હિંસા અન્યાયાદિથી ભોગ થાય છે ત્યાં સુધી લાખો શ્રુતિયોને મુખથી બોલવામાં આવે તો પણ તેથી આત્માનો અનુભવ પ્રાપ્ત થતો નથી માટે શુષ્કજ્ઞાની થવા માત્રથી કંઈ વળતું નથી. પ્રામાણિક જીવન, પરધનત્યાગ બુદ્ધિ, તથા અન્યાય હિંસાથી પરધનનો, પર

શરીરનો ભક્ષણરૂપ ભોગ તેથી વિરમતાં ચારિત્રગુણ પ્રગટે છે ત્યારે સાત્ત્વિક બુદ્ધિ, સાત્ત્વિક નીતિ આદિનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે અને તેથી પરમેશ્વરનો અનુભવ સાક્ષાત્કાર થાય છે. અમુક સંપ્રદાયના અનુયાયી અને અમુક શાસ્ત્રો ભણી શાસ્ત્રવાસના ધારણ કરવા માત્રથી આત્માની શુદ્ધતા થતી નથી. હિંસા, બૂઠ, ચોરી, વ્યભિચાર, લોભ આદિ દુષ્ટ વૃત્તિઓને વારો અને સર્વ આત્માઓને ઈશ રૂપ બહુ સર્વની સાથે આત્મભાવે વર્તો એજ ભાવાર્થ પ્રગટ થાય છે. શરીરરૂપ જગત્ છે અને તેજ દેવલમાં આત્મારૂપ ઈશ્વર છે. જ્યાં જ્યાં શરીરોમાં જીવતા આત્માઓ છે ત્યાં સુધી તેઓને સેવો ! પૂજો ! એવો કંડિકાનો ભાવાર્થ છે. શરીરમાં જીવતા આત્માઓ તેજ સત્તાએ પરમાત્માઓ છે. રજોગુણ, તમોગુણ, સત્ત્વગુણ પ્રકૃતિથી આચ્છાદિત બ્રહ્મરૂપ ઈશ છે તે આત્મા તેજ તમો છે. તત્ત્વમસિનો અર્થ પણ તે છે. તત્-તે શુદ્ધ બ્રહ્મ તે ત્વં અસિ તું છે. મનુષ્યો જીવતા આત્માઓને સેવતા પૂજતા નથી અને તે મર્યા પછી તે આત્માઓના નામે અનેક પ્રતીકોની પૂજા કરે છે તે કથંચિત્ ભક્તિ દૃષ્ટિએ યોગ્ય છે પરંતુ જીવતા આત્માઓ કે જે સત્તાએ પરમાત્માઓ છે તેઓને બ્રહ્મરૂપે જોવા, પૂજવા, તેઓને સાકાર પ્રભુરૂપે જોવા, તેઓને દુઃખ થાય એવી કોઈ મનવાણી કાયાની પ્રવૃત્તિ ન કરવી. કોઈ આત્માનું દેહ રૂપ દેવલ ન પાડી દેવું. દેહરૂપ દેવળનો નાશ ન કરવો. દેહરૂપ જગત્નો સદુપયોગ કરવો. સ્વકીય દેહરૂપ દેવલની રક્ષાદિ માટે નીતિસર આજીવિકાદિ પ્રવૃત્તિઓ સેવવી. જ્યાં જ્યાં શરીર ધારી આત્માઓ દેખાય તેઓને ઈશરૂપ માની તેઓની સેવા ભક્તિમાં ખામી ન રાખવી. દેહ જગત્માં રહેલા આત્મારૂપ ઈશની સર્વત્ર બ્રહ્મભાવે સેવા કરવી. રજોગુણાદિમાં તિરોભાવ પામેલા આત્મારૂપ ઈશને જ્ઞાન ધ્યાનના ઉપયોગથી પ્રકટ કરવો. જડ પદાર્થોમાં શ્રેષ્ઠ આત્મરૂપ ઈશ્વર છે માટે કોઈ પણ જડ ધન પદાર્થના

લોભે-તૃષ્ણાએ કોઈ પણ આત્માને દુઃખ થાય એવી પ્રવૃત્તિ ન કરવી,
 શરીરરૂપ આવાસમાં આત્મારૂપ ઇશ્વર બ્રહ્મ છે, તેને સેવા પૂજે.
 જડવિશ્વમાં આત્મારૂપ ઇશ વિના કોઈ પણ મહાન્ પરમાનંદરૂપ
 નથી. દેશ, જાતિ વર્ણ, શરીર ભેદે અનેક ઉપાધિવાળા આત્માઓને
 શુદ્ધ ઉપાધિ રહિત આત્મા ઇશરૂપે દેખો. કોઈ પણ આત્માની
 સાથે રહેલી પ્રકૃતિને આત્મા ન માનો. મન વાણી અને કાયામાં
 રહેલ આત્માને શુદ્ધ બુદ્ધિથી દેખી અનુભવી શકાય છે. આત્માની
 આગળ ધનની કંઈકિંમત નથી. આત્મામાં આનંદ છે પણ ધનમાં
 આનંદ નથી. ધનથણી થતો આનંદ કલ્પિત છે. પોતાના હૃદયમાં
 ઇશ્વરનું સ્મરણ કરવું. સર્વજડવસ્તુ કરતાં આત્મારૂપ ઇશ્વર
 અનંત ગુણ મહાન્ છે તેની પ્રાપ્તિ માટે જ્યાં ત્યાં ઇશ્વરની ભાવના
 ભાવવી અને દયા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, પ્રામાણિક વિચારા-
 ચારથી હૃદયની શુદ્ધિ કરવી કે જેથી શુદ્ધહૃદયાદર્શીમાં આત્માની
 ગ્રંથી અનુભવાય.

કુર્વન્નેવેહકર્માણિ જિજીવિષેચ્છતઃસમાઃ

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥૨૥

શબ્દાર્થ—હે આત્મન્ ! તું આ મનુષ્યલવમાં કર્મો કરતો છતો શતવર્ષ જીવવાને ઇચ્છે છે, હે મનુષ્ય એ પ્રમાણે ત્હારામાં અન્યથા નથી. મનુષ્ય કર્મથી લેપાતો નથી.

અનુભવાર્થ—મનુષ્ય કર્મો કરતો છતો શતવર્ષ જીવી શકે અને કર્મથી રાગ દ્વેષ રૂપ લેપથી ન લેપાય એમ બનવું તે અન્યથા નથી અર્થાત્ મનુષ્ય, શતવર્ષ પર્યંત જીવી શકે અને કર્તવ્ય કાર્યો પણ કરી શકે, એમ બનવામાં કંઈ અશક્યપણું નથી, મનુષ્યનું પહેલાં શતવર્ષ, ખસો, હજારાદિ વર્ષ ઉપરનું આયુષ્ય હતું. મનુષ્ય, સરેરાશ શતવર્ષ જીવી શકે એવા સમયમાં ઋષિએ, શિષ્ય મનુષ્ય જિજ્ઞાસુના પ્રશ્નનો ઉત્તર આ કંડિકામાં આપ્યો છે કે હે શિષ્ય ! મનુષ્ય ! જો ત્હારે શતવર્ષ જીવવાની ઇચ્છા હોય તો તે પણ બની શકે, કર્તવ્ય કાર્યો પણ કરી શકે અને પ્રથમ કંડિકાના અનુભવ પ્રમાણે વર્તીને નિર્લેપ પણ રહી શકે, એમ બનવામાં અન્યથાત્વ નથી. મનુષ્ય ધારે છે તે કરવાને શક્તિમાન્ થાય છે. શતવર્ષ જીવવાના આચારો, કર્મો પ્રમાણે જન્મકાલથી વર્તે તો તે શતવર્ષ જીવે વા તે ઉપર પણ જીવે તેમાં કશું કંઈ આશ્ચર્ય નથી. મનુષ્ય એકશો વીશ વર્ષ સુધી જીવી શકે છે. સરેરાશ સર્વ આર્યોનું શતવર્ષ જીવવું કલ્યાણ છે. એમાં વિધિ પ્રમાણે વર્તે તો તે બની શકે છે. શતવર્ષ સુધી જીવવાના હેતુઓ નીચે પ્રમાણે છે. પચ્ચીશ વર્ષ પર્યંત તો ઉર્ધ્વરેતા રહેવું. સ્ત્રીકામવિકાર હસ્તમૈથુન આદિ કુટેવના ભોગ ન થવું. શરીરમાંથી કોઈ પણ રીતિએ વીર્યનો પાત ન થાય એવી રીતે વર્તવું. કોઈ કુમારે અગર કુમારિકાએ લગ્ન કરવાં હોય તો પણ પ-

૨૨ીમ વર્ષ થયા બાદ કરવાં, રોગોનો નાશ કરીને તેથી બચતા રહેવા માટે આયુર્વેદનું જ્ઞાન મેળવવું અને તે પ્રમાણે વર્તવું. જ્યારે ક્ષુધા લાગે ત્યારે બે ભાગનું ભોજન કરવું અને એક ભાગનું જલ, જ્યારે તૃષ્ણા લાગે ત્યારે પીવું, અને એક ભાગનું ઉદર ખાલી રાખવું. ૫૨ીશ વર્ષ પછી લગ્ન થાય તો પણ પ્રજોત્પત્તિ માટે પુરુષ અને સ્ત્રી ત્રણ ચાર વર્ષે એકવાર બેવાર એક બીજાના કાયલગ્નથી પરસ્પર ઈચ્છાએ દેહમૈથુન સંબંધમાં આવી શકે છે અને કામના ઉભરાઓને શમાવી દેહ વીર્યની આત્માની પેઠે રક્ષા કરે છે અને એવા વર્તનમાં સર્વથા તપ સંયમ ધર્મ માને છે તે દીર્ઘકાલ પર્યંત જીવી શકે છે, પુત્ર અગર પુત્રીરૂપ ગર્ભ રહ્યા બાદ જ્યો સર્વથા મનવાણી કાયાથી મૈથુનકામનો ત્યાગ કરે છે અને પુત્ર અગર પુત્રી પ્રસંગે બાદ બે વર્ષ પછીથી જ્યો વર્ષમાં એકવાર પ્રજોત્પત્તિ માટે પરસ્પર કાય મૈથુન સંબંધમાં વિધિ પૂર્વક આવે છે અને ૫૨ીશ વર્ષ થયા પછી સર્વથા પુરુષો અને સ્ત્રીઓ કાયા મન થકી વીર્ય રક્ષારૂપ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરે છે તે શતવર્ષ ઉપર પણ જીવી શકે છે. રજોગુણી, તમોગુણી આહારનો ત્યાગ કરવો અને સાત્ત્વિકાહાર જલનું ક્ષુધા પિપાસા લાગતાં ગ્રહણ કરવું. શરીર મન વાણીથી અતિ પરિશ્રમ ન કરવો. પ્રાણાંતે પણ પર સ્ત્રી સાથે મૈથુન ન કરવું, અને સ્ત્રીએ પર પુરુષ સાથે પ્રાણાંતે પણ મૈથુન ન કરવું. કામોત્પાદક સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેવું. સ્વમાદિ દ્વારા પણ વીર્યનો પાત થાય એવી સર્વ વાસનાઓ અને પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવું. દરરોજ પ્રાણાયામ કરવા તથા શારીરિક અન્ય પરિશ્રમના અભાવે કસરત કરવી. અજીર્ણ પ્રસંગે ઉપવાસ કરવો. એક માસમાં ઓછામાં ઓછા બે ઉપવાસ તો અવશ્ય કરવા અને ઉષ્ણ જલ વાપરવું તેથી શરીરમાં મલ રહી શકતો નથી. દાડ વગેરે દુષ્ટ વ્યસનોથી મુક્ત રહેવું. અતિ ક્રોધ, અતિ માન, અતિ માયા, લોભ

મૈથુનથી સર્વથા મુક્ત રહેવા ખાસ અભ્યાસ કરવો. અતિ શોક
 ન કરવો, અતિ રાગ ન કરવો, ક્રોધના પર દ્વેષ ન કરવો, પેશાબની
 હાજત ન રોકવી. વિષ્ટા કરવાની હાજત-ધમ્મજાને ન રોકવી, શરીર
 અતિ થાકી ન જાય એટલું ચાલવું, એટલું બોલવું, આંખો વગેરે
 ઈન્દ્રિયોને અતિ પરિશ્રમ થાય એવી રીતે વાચનાદિ સર્વ પ્રવૃત્તિ-
 યોને વાપરવી, દિવસે ખાસ કારણ વિના ઉંઘવું નહિ, અતિ વાત
 પિત્ત કફ કરનારા પદાર્થોને ન ખાવા. તાઢ તાન વગેરેથી શરીરનું
 રક્ષણ કરવું, અતિ ભોજન ન કરવું, અતિ મિષ્ટ પદાર્થો ન ખાવા,
 મનવાણી કાયાને દરરોજ યોગ્ય પરિશ્રમ આપવો એ પ્રમાણે
 વર્તતાં શત વર્ષ જીવાય છે. હિંસા કરવાથી, જૂઠું બોલવાથી,
 ચોરી કરવાથી, તથા વ્યભિચારથી આયુષ્ય ઘટે છે. અન્ય મનુ-
 ષ્યોની હાય ખરાબ દુવા લેવાથી આયુષ્ય ઘટે છે. વીર્ય અને ર-
 ક્તનો વિશેષ પ્રમાણમાં વ્યય થવાથી આયુષ્ય ઘટે છે. પ્રાણવાયુ
 શ્વાસોચ્છવાસના રોધથી આયુષ્ય ઘટે છે. અતિ શ્વાસોચ્છવાસ
 લેવાથી આયુષ્ય ઘટે છે. એકદમ હૃદય પર આઘાત થતાં હૃદયરો-
 ગાદિ પ્રગટ થવાથી આયુષ્યની વહેલી-શીઘ્ર સમાપ્તિ થાય છે. અન્ન
 આહાર જલના અભાવે તથા અતિ ક્ષુધાથી આયુષ્યનો નાશ થાય છે
 અન્ય મનુષ્યોના અપરાધો કરવાથી દેવગુરૂ ધર્મની નિંદા હેલના
 કરવાથી તથા સાધુ મહાત્માઓને અત્યંત સતાવ્યાથી આયુષ્ય ઘટે
 છે. ગુરૂદ્રોહ, ગુરૂપર આળ ચઢાવવું, સતીઓને સતાવવી, બ્રહ્મચ-
 ર્યના નિયમો તોડવા, અનેક મનુષ્યોનું ખૂરું કરવું, ધન પર અતિ
 લોભ અને તેવી પ્રવૃત્તિથી આયુષ્ય ઘટે છે. અતિ મનન, અતિ શાસ્ત્ર-
 અભ્યાસ કરવાથી આયુષ્ય ઘટે છે. અતિ ક્રોધ અને અતિ ભયથી
 પ્રસંગોપાત્ત એકદમ મરણ થાય છે. મહામારી વગેરે રોગોના
 પ્રસંગે રોગ નિવારણ ઉપાયો લેવાથી આયુષ્યનો ઘાત થતો નથી.
 યોગ્ય આહાર વિહાર વિચાર પ્રવૃત્તિએ પ્રવર્તવાથી આયુષ્ય ધટવું

નથી. પ્રાણાયામનો સદા સારી રીતે અભ્યાસ કરવાથી અનેક રોગો પ્રગટતા નથી અને પ્રગટેલા હોય છે તો ટળી જાય છે. મનમાં નિયમિત વિચારો કરવા. મનમાં અતિ વિચારો કરવાથી શારીરિક અને માનસિક આરોગ્ય નષ્ટ થાય છે. શરીરવીર્ય રક્ષવાના બાહ્ય-તર સર્વ ઉપાયોવડે સુરક્ષિત રહેવાથી શત વર્ષ સુધી જીવી શકાય છે. જીવવામાટે સ્વચ્છ શુદ્ધ હવા, સૂર્યનો પ્રકાશ, જલ, પૃથ્વીની ધણી જરૂર છે. કુદરતી હવા, જલ, પ્રકાશ વગેરેથી આયુષ્ય ઘટતું નથી. સ્વચ્છ જગ્યામાં રહેવું, સ્વચ્છ તાજી હવા લેવી, સૂર્ય-પ્રકાશ ગ્રહવો, ઉત્તમ જલ ગ્રહવું, સ્વચ્છ સ્થાનમાં ઘર બાંધવું, નિયમિત ભાષણ કરવું, સ્ત્રીઓની કામક્રીડાના દુષ્ટ વિચારોપર કાબૂ મૂકવો, પોતાનું મન વશમાં રહે એવા મનુષ્યોના સમાગમમાં રહેવું, મનપર શુભાશુભ લાગણીનો આઘાત ન થાય એવા આત્મજ્ઞાનના વિચારો કરવાથી કર્તવ્ય કાર્યો કરતો છતો મનુષ્ય શત વર્ષ સુધી જીવી શકે છે. કર્તવ્ય સર્વ કાર્યો કરવાં જોઈએ. મનુષ્ય શાંતિમય જીવન ગાળવાથી શત વર્ષ સુધી જીવી શકે છે. આજીવિકાની દૃષ્ટિએ, વ્યાપાર વિદ્યા શાસ્ત્રકર્મ, રાજ્ય સંઘસમાજ આદિ અનેક દૃષ્ટિયોએ અનેક કર્તવ્ય કર્મો છે, નિત્ય નૈમિત્તિક સાંસારિક ધાર્મિક અનેક કર્તવ્ય કર્મો છે તે યોગ્યવિવેક દૃષ્ટિથી કરવાં, આસક્તિવિના નિત્ય નૈમિત્તિક આદિ સર્વ યોગ્ય કર્તવ્ય કરવાં, ધર્મ્ય કર્મો કર્યાવિના છૂટકો થતો નથી. ધર્મ્ય કર્મો કર્યાવિના આલસ્યથી બેસી રહેવું એ તો તમોગુણ છે. કર્મો કર્યાથી મનયોગ બળવાન થાય છે. દુર્ગુણો ટળે અને સદ્ગુણો વધે એવી સાત્ત્વિક વૃત્તિથી કર્મો કરવાં, રજોવૃત્તિથી કરેલું કર્મ રજોગુણી અને તમોવૃત્તિથી કરેલું કર્મ તે તમોગુણી કહેવાય છે. નિરાસક્તિએ આવશ્યક નિત્ય નૈમિત્તિક આદિ સર્વ વ્યાવહારિક ધાર્મિક કર્મો કરતાં આત્માની શુદ્ધિ થાય છે અને કર્મો કરતો છતો આત્મા ખરેખર જ્ઞાનાવરણાદિ આઠે કર્મથી લેપાતો નથી.

સંચિત ક્રિયામાણ કર્મથી બંધાતો નથી અર્થાત્ આત્મા કર્મો કરે છે તો પણ અંતરમાં કર્મબંધવિના અકર્મ રહેછે, તેનું કારણ ખરેખર આત્મજ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. અમોએ કર્મયોગ અન્ય રચ્યો છે, તેમાં કર્મયોગીનાં લક્ષણો અને કર્મો કરતાં છતાં નિર્લેપ રહેવું તેનું સારો રીતે વર્ણન કર્યું છે. જિજ્ઞાસુઓએ અવશ્ય કર્મયોગ અન્ય વાંચવો. કર્મો કરતાં નિર્લેપ રહેવું, એ બ્રહ્મજ્ઞાન પામ્યાથી બની શકે છે. સર્વ કર્તવ્ય આવશ્યક કર્મો કરવાં પણ તેના ફલની ઈચ્છા ન કરવી. સર્વ કર્તવ્ય કર્મો કરવાં પણ તેમાં કર્તાપણાની અહંવૃત્તિ ન કરવી. પોતાનાં માનેલાં નામરૂપનો મોહ ત્યાગી દેઇ વર્તવું. કોઇ સ્તુતિ નિન્દા કરે તેમાં હર્ષ શોક ન કરવો. કર્તવ્ય કર્મો કરતાં ભય ખેદ દ્વેષ અને અહંત્વાધ્યાસની વૃત્તિ ન પ્રગટવા દેવી. એમ આત્માને સાક્ષી તટસ્થ દૃષ્ટા ધારીને આત્મોપયોગે વર્તતાં જલમાં જમ કમલ નિર્લેપ રહે છે તેમ સંસારમાં નિર્લેપ રહી શકાય છે. પરમાત્માની સાથે મન જોડી દેવું અને મનમાં રાગ દ્વેષની વૃત્તિ પ્રગટવા ન દેવી, જે જે કાર્યો કરવાં તે જ્ઞાન પૂર્વક સમજીને કરવાં. જ્ઞાન કાર્યાવિના અન્ધપરંપરા પ્રવાહમાં ન પડવું. ગાહરિયા પ્રવાહે વર્તતાં સત્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ કંડિકામાં સામાન્ય કર્મોનું પ્રતિપાદન છે તેથી સાંસારિક અને ધાર્મિક બન્ને પ્રકારના કર્મોનું વિવેક પૂર્વક અધિકાર પ્રમાણે કરવાનું વિધાન છે. જ્ઞાની કર્મો કરતો છતો નિર્લેપ રહી શકે છે. અજ્ઞાની કર્મોથી લેપાય છે માટે જ્ઞાની શત વર્ષ સુધી જીવીને નિર્લેપ રહી કર્મો કરે છે અત એવ એવી દશા પ્રાપ્ત કરવી.

અસુર્યા નામ તે લોકા, અન્ધેનતમસાઽવતાઃ ॥

તાંસ્તે પ્રેત્યાન્નિગચ્છન્તિ યેકેચાત્મહનોજનાઃ ॥ ૩ ॥

શબ્દાર્થ—અસુર નામના તે લોકો બાણવા કે જે અજ્ઞાન રૂપ અંધકારવડે આચ્છાદિત છે. જે કોઈ આત્મધાતક મનુષ્યો છે તે મરીને પુનઃ તેવી ગતિને પામે છે.

અનુભવાર્થ—જે મનુષ્યો આત્માને બાણતા નથી, તમો-વૃત્તિવાળા છે, આત્મા, પરમાત્મા, અને કર્મનું સ્વરૂપ બાણતા નથી અને તેની શ્રદ્ધા પણ કરતા નથી, હિંસા, બૂઠ, ચોરી, વ્યભિચાર વગેરે પાપો કરવામાં દોષ માનતા નથી, તથા તમોગુણી કર્મ તથા તમોગુણી નાસ્તિક બુદ્ધિવાળા છે, મનુષ્યોને મારી નાખવામાં જે હર્ષવાળા છે, જડવાદને માની તે પ્રમાણે વર્તનારા છે, નીતિનું વર્તન જેમને બિલ્કુલ રૂચતું નથી, જેઓ ધર્મશબ્દને ધિક્કારી કાઢનારા છે, જેઓ મન વાણી કાયાથી અધોર પાપ કર્મો કરવામાં જરામાત્ર ખચકાતા નથી, અને પરમેશ્વરનો તથા પરભવનો ભય ગણતા નથી, તેઓ અસુરો છે. જે કોઈ આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણને હણનાર છે, આત્માના અસ્તિત્વને ઉડાવને જેઓ આત્માનું અસ્તિત્વ હણે છે, પ્રભુનું આસ્તત્વ સ્વીકારતા નથી, તેઓ આસુરીવૃત્તિકર્મવાળા હોવાથી તેઓ અસુરલોકો કહેવાય છે, તેઓ મરીને પુનઃ આસુરી અવતારોને પામે છે, આત્માના અજ્ઞાનીઓ, પાપ કર્મથી નિવૃત્ત થઈ શકતા નથી. ય આત્માનં જાનાતિ સઃસર્વં જાનાતિ, એમ જાણઈ સો સર્વજાણઈ. ॥ આત્માદિતું સમ્યગ્ જ્ઞાન થયાવિના મોહાંધકારનો નાશ થતો નથી. પદ્મ નાગ તઓ દયા, પ્રથમ જ્ઞાન તતઃપશ્ચાત્ દયા, इत्यादि શ્રુતિથી અજ્ઞાનીને મુક્તિ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે અને જ્ઞાનીની મુક્તિ સિદ્ધ થાય છે. અજ્ઞાની

અને પશુ બે સમાન છે. અજ્ઞાનીઓ ધર્મ અને અધર્મને જાણી શકતા નથી. આત્માના હણનારા અર્થાત્ મનુષ્યોનો સંહાર કરનારા, પશુ પ્રાણીઓનો સંહાર કરનારા તથા બૂઠ, વ્યભિચાર, ખૂન, અન્યાય, મહા પાપ વગેરે અધાર પાપ કર્મ કરનારા, ભલે ઈશ્વરને—આત્માને ગાને તોપણ તેઓના દુષ્ટ કર્મ ગુણ અને અજ્ઞાનથી તેઓ અસુરો છે. મનુષ્ય માગ્વું અને માખી મારી નાખવી તેમાં જોડાને કંઈ ભેદ નથી એવા અજ્ઞાન આચરણવાળા મનુષ્યો અસુરો છે, તેથી તેઓ આત્મ હણનારા જાણવા. એવા આત્મઘાતક અસુરો પુનઃ નરક ગતિ અને તિર્યંચની ગતિમાં જાય છે અને મનુષ્યની ગતિ પામે છે તોપણ તેઓ આસુરી વૃત્તિ કર્મવાળા મનુષ્યો થાય છે, તેઓને આત્મજ્ઞાન થવાનાં સાધનો પ્રાયઃ મળતાં નથી. કેટલાક અજ્ઞાની જીવઘાતક આસુરી મનુષ્યો ઓઘે પરમેશ્વરને માને છે તોપણ તેઓ એમ માને છે કે પરમેશ્વરને મનુષ્ય, બકરી, પાડો, ઘોડો વગેરેનું રક્તમાંસ ખાવાનું ગમે છે એમ માનીને તેઓ પરમેશ્વરના નામે મનુષ્યને મારી નાખે છે, ગાય, ભેંસ, પાડો, ઘોડો, બકરાઓ વગેરેને પરમેશ્વરના નામે મારી નાખે છે, અને તેથી પોતાના પર પરમેશ્વર પ્રસન્ન પુશ થાય છે એમ માને છે. દેવો અને દેવીઓને પુશ કરવા તેઓની આગળ મનુષ્ય પશુ પાંખીઓને મારી ચઢાવે છે, અને તેથી પોતાને પરમેશ્વર દેવ દેવીના ખરા ભક્ત તરીકે માને છે તેવા લોકો અજ્ઞાની આત્મઘાતક અસુરો છે એમ આ ત્રીજી કંડીકામાં જણાવ્યું છે. પરમેશ્વર છે તે પશુ વગેરેના રક્તમાંસથી પ્રસન્ન થાય છે, દેવ દેવીઓ પણ મનુષ્ય પશુ વગેરેના માંસથી પુશી થાય છે એવું માનવું તે તદ્દન અજ્ઞાન છે અને એવી અજ્ઞાનવાળી પ્રવૃત્તિ તે આત્મઘાતક છે, એવી આસુરી તમોગુણી બુદ્ધિ અને પ્રવૃત્તિથી આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી એમ આ ત્રીજી કંડીકામાં સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે, એવા અસુર મનુષ્યો એવી અજ્ઞાનતાથી પરમેશ્વરને જાણી

શકતા નથી. જ્યો પરમેશ્વરના નામે યજ્ઞ કરીને પરમેશ્વરની પ્રસન્ન-
 તાર્થે પશુઓને યજ્ઞમાં હોમે છે તેઓ અજ્ઞાનીઓ છે, કારણ કે તેઓ
 એટલું પણ જાણતા નથી કે પરમેશ્વરને રક્તમાંસ ખાવાની
 ઇચ્છા નથી, માટે તેઓ અજ્ઞાનીઓ છે. પરમેશ્વર અ-
 નંત દયાળુ છે તે માંસાહારી રક્તાહારી નથી. ઘાઈ પ્રા-
 ણીનો યજ્ઞમાં હોમ કરવાથી પરમેશ્વર પ્રસન્ન થતા નથી. મનુ-
 ષ્યોએ અજ્ઞાનથી કદપના કરીને પરમેશ્વરને પ્રાણી માંસની જરૂર
 છે એવું કદપી અજ્ઞાન આસુરી ધર્મ પ્રગટાવ્યો છે પણ તે સત્ય
 નથી, એવા અજ્ઞાનીઓ અંધો છે તેઓ પોતાના સ્વાર્થે મનુષ્યોની—
 પશુઓની હિંસા કરે છે, એટલું તો નહીં પરંતુ તેઓ પરમેશ્વરને
 પણ જેવી વૃત્તિ તેવો ઈશ્વર માનીને પોતાનો અજ્ઞાન પાપી વૃત્તિના
 અનુસારે પરમેશ્વર નામે પશુઓ આદિનાં બલિદાન કરે છે તે અજ્ઞા-
 નરૂપ અંધકારથી આચ્છાદિત થએલા મનુષ્યો પુનઃ આસુરી યો-
 નિને પામે છે. તેવા અજ્ઞાનીઓ આસુરી ધર્મશાસ્ત્રો રચીને પરમેશ્વ-
 રના નામે પશુઓ વિગેરેનું બલિદાન આપવું સાબીત કરે છે તેથી
 તેઓ સત્યરૂપ આત્માને હણી અસત્યરૂપ અનાત્મભાવને પામી
 નરકતિર્યંચની ગતિમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખો પામે છે. શુક્લ યજુર્વે-
 દીય બૃહદારણ્યકોપનિષદ્માં કહ્યું છે કે—

અનન્દા નામ તે લોકા, અન્ધેન તમસાઽઽવૃતાઃ

તાંસ્તે પ્રેત્યાભિગચ્છન્ત્ય વિદ્વાંસોઽવ્યુયોજનાઃ ॥ ૧૧ ॥

અનન્દા અર્થાત્ જ્યાં આનંદ પ્રમોદ થતો નથી એવી
 સાત નરકોમાં તેવા અજ્ઞાની મહાપાપી અસુરો મરીને જાય છે.
 અવિદ્વાનો, અબુધો, પુણ્ય પાપનો વિવેક કરી શકતા નથી. પુણ્ય
 કર્મથી પુણ્ય થાય છે અને પાપ કર્મથી પાપ થાય છે તેનો વિવેક
 જાણીજ શકતા નથી. અજ્ઞાનીઓ અન્ધ સમાન છે તેઓ અજ્ઞાન,
 અસત્ય, હિંસા, ચોરી, વ્યભિચાર, મોહ, દુષ્ટવૃત્તિ પ્રવૃત્તિરૂપ

અધિકાર તરફ ગમન કરે છે તેથી તેઓ આત્મજ્ઞાન પામી શકતા નથી, આસુરી વૃત્તિઓનો હોમ કરીને આત્માની શુદ્ધિ કરી શકાય છે એવું જાણી શકતા નથી. દેવગુરુ ધર્મની શ્રદ્ધા વિનાની મિથ્યા બુદ્ધિથી તેઓ ધર્મને અધર્મ માને છે, આત્માને અનાત્મા માને છે અને અનાત્માને આત્મા માને છે, પુણ્ય કર્મોને પાપ કર્મો માને છે, અને પાપ કર્મોને પુણ્ય કર્મો માને છે, ખાવું, પીવું, અને ભોગો ભોગવવા અને સંસારમાં ગમે તેવાં પાપ, ખૂન, ચોરી વગેરે દુષ્ટ કર્મો કરીને જીવવું એટલુંજ માને છે, તેઓ ઈશ્વરને કદાપિ માને છે તો પણ હિંસા, જૂઠ, વગેરે પાપ વૃત્તિઓથી સુખ થાય છે એમ માની દુર્ગુણ દુષ્ટાચારોમાં આસક્ત રહે છે. અપ્પનાણેણ હવઃ ધર્મી આત્મજ્ઞાનેન ભવતિ ધર્મી. મનુષ્ય આત્મજ્ઞાનથી ધર્મી થાય છે એમ શ્રી મહાવીર પ્રભુએ પ્રકાશ્યું છે. ॥ નાણેણય મુણિ હોઈ, ન મુણિ અરણ્ણ વાસેણ ॥ જ્ઞાને ન ચ મુનિર્ભવતિ ન મુનિઃ અરણ્યવાસેન—ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર. શ્રુત. ” ॥ જ્ઞાનવડે આત્મા મુનિ થાય છે પણ અરણ્યમાં વાસ કરી વા ગુફામાં વાસ કરી નસ્ય રહેવાથી વા પંચાગ્નિ તપ કરવા માત્રથી ઘોઈ મુનિ ઋષિ થતો નથી. અજ્ઞાનરૂપ અધિકાર દૂર કરવાને આત્મજ્ઞાની ગીતાર્થ સદ્ગુરુની સેવા કરવી, અને આત્મજ્ઞાન—બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું. અસત્ય જે જાણાય તેનો ત્યાગ કરવો અને મધ્યસ્થ ભાવથી જે સત્ય જાણાય તેનો સ્વીકાર કરવો. જડ વસ્તુઓના ભોગોમાં સુખ નથી. વિષય ભોગોથી સત્યાનંદ નથી એવો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો. સદ્ગુરુની સેવા ભક્તિથી આત્માદિ પદાર્થોનું સમ્યક્જ્ઞાન કરવું. શરીર તેજ આત્મા છે, શરીરથી ભિન્ન આત્મા નથી એમ અજ્ઞાની નાસ્તિક મિથ્યાત્વી લોકો માને છે પણ એ માન્યતા સત્ય નથી. પંચ ભૂતથી આત્મા ભિન્ન છે એમ વેદોમાં, ઉપનિષદોમાં અને જૈનાગમોમાં જ્ઞાનીઓએ સ્પષ્ટ જાહેર કર્યું છે. હિંસા, જૂઠ, ચોરી વ્યભિચાર, ખૂન, વિશ્વાસઘાત

વગેરે પાપકર્મો છે એવો સર્વ વેદ વેદાંત જૈન શાસ્ત્રોએ પોકાર કર્યો છે. પોતાના દુષ્ટ સ્વાર્થ માટે અન્ય મનુષ્યો વગેરેને હણવા એમ માતનારા અજ્ઞાની અસુરો ગમે તે ધર્મ માનતા હોય તો પણ વસ્તુતઃ તે ધર્મ, ઇશ્વર, આત્મા વગેરેને માનતા નથી માટે તેવા અસુરોને આત્મજ્ઞાનનો બોધ આપવો અને તેઓને અહિંસાજ્ઞાની બનાવવા એજ ખરેખરી પ્રભુની સેવા, ભક્તિ, પૂજા અને ઇશ્વરોપાસના છે. અજ્ઞાની પાપી આસુરી મનુષ્યોના પાપના ભારથી પૃથ્વી દુઃખી થાય છે. અજ્ઞાની એવા અસુરોના પ્રાણોનો નાશ કરવો એ કંઈ ઇશ્વરાવતારી મહાત્માઓનું લક્ષણ નથી. દુષ્ટોમાં રહેલી દુષ્ટ બુદ્ધિનો નાશ કરવો, સાધુ સંતોનો નાશ કરનારા રાક્ષસી મનુષ્યોના અજ્ઞાન પાપ વગેરેનો ધર્મ બોધથી નાશ કરવો તે પ્રભુ જવા અવતારી મનુષ્યોનું કર્તવ્ય છે. આસુરી મનુષ્યોમાં રહેલ અજ્ઞાન, મોહ, રાગ દ્વેષ વગેરે રજોગુણી દુષ્ટ વૃત્તિઓનું હનન કરવું એમ જોએ જાણે છે અને પ્રવર્તે છે તેઓ જ્ઞાનીઓ છે. આત્મજ્ઞાન થવાથી સુરી ભાવ પ્રગટે છે, આત્માને જાણવાથી પરમાત્મત્વ પોતાનામાં અનુભવાય છે માટે હવે ચોથી કંડિકામાં આત્મારૂપ પરમાત્માની સ્તુતિ કરવામાં આવે છે. શરીરમાં રહેલ આત્માનું ચોથા મંત્ર વડે પ્રકાશન કરવામાં આવે છે.

अनेजदकं मनसोजवीयो । नैनदेवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत् ॥
तच्चावतोऽन्यानत्येति तिष्ठ । तस्मिन्नपोमातरिश्वा दधाति ॥

શબ્દાર્થ—તે આત્મતત્ત્વ, નિશ્ચલ, એક અને મનથી વધારે વેગવાન છે. તેને દેવો—ઇન્દ્રિયો પ્રાપ્ત થતી નથી. તે શીઘ્ર ગમન કરનારા અન્યોને અતિક્રમે છે, તેમાં તે આનંદ અને જ્ઞાનને ધારણ કરે છે.

અનુભવાર્થ—શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયની દૃષ્ટિએ તથા શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક એવંભૂત નયની અપેક્ષાએ આત્મા અનેજદ્ અર્થાત્ નિષ્કંપ—નિશ્ચલ છે. વેદમાં સૂક્ત નીચે પ્રમાણે છે. તદેજતિ તન્નૈજતિ આત્મતત્ત્વ, બ્રહ્મ તે સક્રિય છે અને તે નિષ્ક્રિય નિષ્કંપ છે, વ્યવહાર નયની અપેક્ષાએ કર્મ સંબંધ છે ત્યાં સુધી આત્મા ગતિમાન છે, હાલે છે, ચાલે છે, શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ આત્મા પ્રાક્ષ-ક્રિયાથી નિષ્ક્રિય છે તેથી હાલતો ચાલતો નથી તેમજ એવંભૂત શુદ્ધ પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ આત્મા, એજનધર્મ રહિત છે અર્થાત્ પરમાણુની પેઠે ગતિ ક્રિયાવાળો નથી એમ બે અપેક્ષાએ—અર્થાત્ સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ આત્માનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. જ્યાં સુધી મતિ શ્રુતિ જ્ઞાનથી આત્માની વિચારણા છે તાવત્ સવિકલ્પજ્ઞાન છે અને શબ્દાલંબન શ્રુતિ જ્ઞાનવિના જેમાં જ્ઞાન છે તે નિર્વિકલ્પ જ્ઞાન છે. વેદ શ્રુતિયોનું જ્ઞાન પરસ્પર અનેક અપેક્ષાવાળા વિકલ્પ સહિત છે અને તે ટળ્યા પછી વિકલ્પ વિનાનું આત્મામાં કેવલ જ્ઞાન પ્રગટે છે. શ્રુત જ્ઞાનનાં સર્વધર્મ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે તે સાત નય દૃષ્ટિયોની વા અસંખ્ય નયદૃષ્ટિયોની અપેક્ષાવાળું છે અને તેનો મનની સાથે સંબંધ છે. મનના સંબંધ સહિત મતિ જ્ઞાન અને શ્રુત જ્ઞાન છે. શબ્દોદ્વારા થતું જ્ઞાન માત્ર શ્રુત જ્ઞાન છે, તેમાં અનેક નયોની અપેક્ષા રૂપ સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિ પ્રવર્તે છે અને તેની

અપેક્ષાએ એક જ આત્માને નિશ્ચલ, તથા અનિશ્ચલ કહ્યો હોય છે તે પરસ્પર વિરોધ વિના સમજવી શકાય છે, તથા સમજી શકાય છે. આત્માદિ તત્ત્વોમાં પરસ્પર વિરોધ આવતો હોય એવી ઘણી બાબતોનો સ્વાદ્વાદવડે નિકાલ થાય છે, અને અનેક દૃષ્ટિય બિંદુઓથી એક વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન કરી શકાય છે. આત્મા વસ્તુતઃ નિશ્ચલ નિશ્ક્રિય છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠ દ્રવ્ય કર્મ, શરીરરૂપનો કર્મ અને રાગ દ્વેષરૂપ ભાવ કર્મની ઉપાધિની અપેક્ષાએ ઉપચારથી આત્મા ચળ કહેવાય છે. આત્માની સાથે અનાદિ કાલથી કર્મનો સંયોગ છે. કર્મનો અંતરભાવ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં થાય છે. વર્ણગંધ રસ સ્પર્શ-વાળા પદાર્થો સર્વે છે તેનો અજીવ જડપુદ્ગલ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે. આત્માના ભોગમાં સંબંધમાં આવનાર જડદ્રવ્ય માત્ર અપેક્ષાએ પ્રકૃતિ એવા નામને ધારણ કરે છે. આત્માની સાથે સંબંધવાળાં દ્રવ્ય કર્મ અને ભાવ કર્મ તે રજ્જેગુણ, તમોગુણને સત્ત્વગુણી પ્રકૃતિમાં અતંભાવ પામે છે અને ત્રણ પ્રકારની પ્રકૃતિ તે દ્રવ્ય કર્મ અને ભાવ કર્મમાં સમાર્થ જાય છે. અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ મોહની તે અવ્યક્ત મહાન્ છે તેથી અથવા તેનાવડે જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, વેદનીય, મોહનીય, આયુષ્ય, નામ, ગોત્ર અને અંતરાય, એ આઠ કર્મ રૂપ કર્મસૃષ્ટિ પ્રગટે છે. આઠ કર્મ સહિત આત્મા તે શબ્દભ્રમ છે. આત્માની સાથે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના સંબંધથી જ્ઞાનનું આચ્છાદન થાય છે અને દર્શનાવરણથી આત્માનો દર્શન ગુણ આચ્છાદિત થાય છે. આત્માની સાથે શાતા અને અશાતા વેદનીના સંબંધથી આત્માનો શુદ્ધ આનંદ ગુણ રોકાયો છે અને તેથી આત્મા પૂર્ણાનન્દી છતાં પૂર્ણાનંદને ભોગવી શકતો નથી. પુણ્યકર્મના ઉદયથી શાતાવેદનીય,—બાહ્ય સુખનો અનુભવ થાય છે અને આત્મા મન થઈ પોતાને સુખી માને છે અને પાપકર્મના ઉદયથી જીવને અશાતા—દુઃખનો અનુભવ થાય છે. શાતા અને

અશાંતાથી બાહ્યસુખ દુઃખને મનદ્વારા ભોગવીને જીવ હર્ષ શોક માની રાગદ્વેષ કરે છે. રાગદ્વેષ મિથ્યાબુદ્ધિ એ મોહનીય કર્મ છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, જુગુપ્સા, સ્ત્રીવેદ, પુરુષવેદ અને નપુંસકવેદ એમ ત્રણ વેદ તથા મિથ્યા અજ્ઞાન બુદ્ધિ તે મોહકર્મ છે તેથી આત્મજ્ઞાન પ્રગટતું નથી. મોહ સમાન દ્વાર્ધ શત્રુ નથી. રાગ અને દ્વેષરૂપ મોહથી પર વસ્તુઓમાં અહંમત્ત્વ બુદ્ધિથી જીવ મુઝાય છે અને તેથી તે પોતાના શુદ્ધ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને પામી શકતો નથી. મોહ પ્રકૃતિથી આત્માની શુદ્ધતાનો આવિર્ભાવ થાય છે. મોહ, તેજ માયા, પ્રકૃતિ વગેરે પ્રકૃતિવાચક નામોને ધારણ કરે છે. મોહની અઠાવીશ પ્રકૃતિયો છે, મોહને દાઢ પ્રભુની લીલાશક્તિ કહે છે. વસ્તુતઃ મોહ વગેરે કર્મો છે તે આત્મપ્રભુની જડ શક્તિરૂપ પરભાવશક્તિ છે. જડપુદ્ગલ દ્રવ્યમાં સાંખ્યની માનેલી પ્રકૃતિનો અંતર્ભાવ થાય છે. આત્માની અપેક્ષાએ જડ દ્રવ્યો અસત્ છે. રૂપી વસ્તુઓમાં મહારા ત્હારાપણાનો રાગ દ્વેષરૂપ મોહ કરનાર મોહ પ્રકૃતિ છે. જ્યાં સુધી મોહ પ્રકૃતિ છે ત્યાં સુધી વીતરાગપણું—શુદ્ધાત્મત્વ પ્રાપ્ત થતું નથી. દુનિયાના સવ જીવોને મોહરૂપે રાયતાને સપડાવ્યા છે અને તેણે તેઓનું આત્મભાન ભૂલાવ્યું છે તેથી તેઓ અજ્ઞાનયોગે બાહ્યજડ લક્ષ્મી પૃથ્વી વગેરેને પોતાનાં માની તદર્થે રાગ દ્વેષ કરી અશાંતિ દુઃખ પામે છે, એવી મિથ્યા બ્રાંતિથી તમોગુણ રજોગુણની વૃત્તિનાં કર્મો કરે છે અને તેથી મક્ષિકા જેમ લીંટમાં સપડાય છે તેમ મિથ્યા મોહ બ્રાંતિમાં પડે છે. જડ વિષયોમાં સુખની બુદ્ધિ ધારણ કરીને મોહી જીવો બાહ્ય માં આત્મ સુખના વિશ્વાસે ઠગાય છે, અને ચોરાસી લક્ષ જોનિયોમાં વારંવાર પરિભ્રમણ કરે છે. આત્મામાં આત્મત્વનો નિશ્ચય નહીં થવા દેનાર રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનરૂપ મોહ છે. જગત્માં અજ્ઞાન, રાગ દ્વેષથી સર્વજીવો, અશાંતિ

પામે છે. જ્યારે મોહ પ્રકૃતિનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, વા ક્ષાયિક ભાવ થાય છે ત્યારે આત્મા પોતાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી આત્માના અચળ અવિકાર નિષ્કંપ સ્વરૂપને પામે છે. જ્ઞાનાવરણીયાદિ આઠે કર્મોમાં મોહ છે તે રાજ સમાન છે. મોહનો નાશ થતાં સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે. બાહ્યક્રિયા થતાં કાર્યરૂપ કર્મથી મોહરૂપ કર્મ છે તે ન્યારૂં છે અને તે મનમાં પ્રગટતાં તમોરજસત્ત્વગુણ વિચાર વૃત્તિરૂપ છે, તેથી આત્મા પોતે પોતાને ભૂલે છે અને જડ વસ્તુમાં સુષ્પની બુદ્ધિ ધારણ કરી હિંસા, જૂઠ, ચોરી, વ્યભિચાર, અસંતોષ, ક્રોધાદિક કષાયો કરી પુનઃપુનઃ કર્મના લેપથી લેપાઈને સંસારમાં અનેક અવતારો લેઈ દુઃખ ભોગવ્યા કરે છે. બહિરૂ જડ વસ્તુઓ, મન, વાણી, કાયા વગેરે જડપુદ્ગલ દ્રવ્યને આત્મા માનનારા બહિરાત્માઓ—મિથ્યાત્વ બુદ્ધિવાળા અજ્ઞાનીઓ જાણવા. જોયો મન, વાણી, કાયા, અષ્ટકર્મ, જડ વસ્તુઓ માત્રથી આત્માને ન્યારો માને છે, તેઓ જ્ઞાનીઓ છે. આત્મા, સર્વ જડ વસ્તુઓથી ન્યારો છે. આત્મામાં જ આત્માનું સત્યજ્ઞાન અને આનંદ છે. વિભાવિક મોહાદિક પરિણતિ તે આત્માની પરિણતિ નથી એમ માનીને જોયો મિથ્યાદૃષ્ટિ ત્યજી સમ્યગ્ દૃષ્ટિએ આત્માને અંતરૂમાં અનુભવે છે તે અંતરાત્માઓ છે. બાહ્ય જડવસ્તુઓમાં સત્ય સુષ્પ નથી તથા આત્મા નથી પણ શરીરમાં રહેલ અને વસ્તુતઃ શરીરથી ભિન્ન આત્મા છે. આત્મામાં સંકલ્પ વિકલ્પની અચળતા નથી. આત્મારૂપ પરમાત્મા અનંત જ્ઞાન અને અનંત આનંદમય છે એવો જોયોને પરિપૂર્ણ નિશ્ચય થયો છે અને શુભાશુભ કર્મોદયમાં જે હર્ષ શોક ધારણ કરતો નથી તેવા આત્માઓ તે જ અંતરાત્માઓ છે. અંતરાત્માઓ, સમ્યગ્ દૃષ્ટિયોગે જ્યાં ત્યાં કર્મોદય પ્રસંગે નિલેપ રહેવા શક્તિમાન થાય છે અને તેઓને પરમાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ આવે છે તેથી તેઓને

આત્માના વિના અન્ય બાહ્ય વસ્તુઓનું અને ઈન્દ્રિયનું સામ્રાજ્ય મળે તો પણ તેના પર રાગ થતો નથી. આત્માવિના અન્ય જડ-વસ્તુઓમાં સુખ નથી એવો નિશ્ચય જ્યારે થાય છે ત્યારે મોહનો ઉપશમભાવ વા ક્ષયોપશમભાવ થયો હોય છે. આત્માવિના દેહાદિ સર્વ સામગ્રીને તે આત્માની શુદ્ધિમાં સાધન તરીકે વાપરે છે અને દેહ મનવાણી અને બાહ્યધર્મસાધનસામગ્રીઓ, અનુષ્ઠાનો, અસંખ્ય ભેદવાળાં હોય છે તેમાં તેવા અન્તરાત્માઓ મુંઝાતા નથી. તેઓ વિષયવાસના, શાસ્ત્રવાસના, નામરૂપ મોહવાસનાવૃત્તિઓને ઉચ્છેદી નાખે છે. આત્માના ગુણોનો પ્રકાશ કરવામાં પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો કે જે રજસ્, તમસ્ અને સત્ત્વગુણરૂપ છે, તેઓને પણ તે આત્માના જ્ઞાન આનંદ શક્તિ ગુણોથી ભિન્ન જાણી તે પ્રકૃતિગુણો ના અહંત્વાધ્યાસનો ત્યાગ કરે છે. કામાદિ વાસનાઓને જ્ઞાની, જ્ઞાન વૈરાગ્યે, ક્ષીણ કરી દે છે અને આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપના ઉપયોગમાં રમે છે અને છેવટે જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહ અને અંતરાય એ ચાર ધાતક કર્મોનો નાશ કરી દેવલજ્ઞાની બની પરમાત્માપદને પામે છે અને અધાતી કર્મનો નાશ કરી પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણથી રહિત થઈ શુદ્ધ પુદ્ગલ સિદ્ધપદને પામે છે અને અનેજદ્ એવું જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ, સત્તાએ હર્તુ તેનો આવિર્ભાવ કરે છે. મોહના નાશથી અન્તરાત્માઓ જે પરમાત્માઓ વીતરાગો થાય છે. આત્મા અનેજદ્ અને એક છે એમ મતિથી જાણ્યું પણ તેથી મોહનો ઉપશમ થાય ત્યાં સુધી સત્ય અનુભવ આવતો નથી. પ્રત્યેક શરીરમાં રહેલ આત્મા પોતાનો અનુભવ પોતાના જ્ઞાનથી કરી શકે છે. મોહનો નાશ કરવાથી જે આત્માનો અપરોક્ષ અનુભવ થાય છે. મોહી મનુષ્ય મોહથી પરભવતું આયુષ્ય બાંધે છે. દેવગતિ, મનુષ્યગતિ, તિર્યંચ અને નરક એમ ચારગતિનું આયુષ્ય ચાર પ્રકારે છે. જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં જીવ જાય છે, ત્યાં કાર્મણ

શરીર, તૈજસ શરીર, વૈક્રિય શરીર, ઔદારિક શરીર પૈકી જે ગતિમાં જે શરીરો પ્રાપ્ત થવાનાં હોય છે તે થાય છે. મનુષ્ય ગતિમાં ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, અને કાર્મણ એ પાંચ શરીરો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આત્મા વસ્તુતઃ અરૂપી છે પણ શરીર ઇન્દ્રિય આદિ યોગે રૂપી ગણાય છે. શરીર ઇન્દ્રિય વગેરેનો નામ કર્મમાં સમાવેશ થાય છે. શરીરાદિના યોગે ઉચ્ચ ગોત્ર અને નીચ ગોત્ર કર્મ પૈકી ગમે તે ગોત્રવાળો આત્મા ઉપચારે ગણાય છે. આત્મા જાણે છે કે હું અનંત જ્ઞાન, અનંત આનંદ અને અનંત શક્તિમય છું છતાં તે પૂર્ણ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરી શકતો નથી તથા આત્માનું સત્ય સુખ ભોગવી શકતો નથી તથા આત્માની શક્તિયોને વાપરી શકતો નથી તેનું કારણ તેને લાગેલું અંતરાય કર્મ છે. અંતરાય કર્મના નાશથી આત્મા અનંત શક્તિનો આવિર્ભાવ કરી આવિર્ભાવે પરમેશ્વર થાય છે. આત્માની સાથે અનાદિ કાલથી કર્મનો સંબંધ છે. કર્મનો કર્તા આત્મા છે અને કર્મનો હર્તા આત્મા છે. આત્માજ પરભાવથી દેહ કર્મરૂપ સૃષ્ટિનો કર્તા હર્તા છે. આત્મામાં અનંત શક્તિ છે પણ જ્યાં સુધી કર્મ છે ત્યાં સુધી દેહ વગેરે જડસૃષ્ટિનો કર્તા ભોક્તા બને છે. નંદિ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે—યઃ કર્તા કર્મભેદાનાં, ભોક્તા કર્મફલસ્ય ચ; સંસર્તા પરિનિર્વાતા । સહ્યાત્મા નાન્યલક્ષણઃ ॥૧॥ જે દ્રવ્યકર્મ ભાવકર્મ શરીર આદિનો કર્તા છે, જે પુણ્ય કર્મો અને પાપ કર્મોનો કર્તા છે અને પુણ્યપાપ કર્મફલ જે સુખ દુઃખ તેનો ભોક્તા છે, જે ચારગતિમાં સંસર્તા છે અને જે સકલ કર્મનો ક્ષય કરીને નિર્વાણ પદ પામનાર છે, વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ કર્મનો કર્તા આત્મા છે અને નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ કર્મનો કર્તા કર્મ છે અને શુદ્ધ નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ કર્મનો કર્તા આત્મા નથી. આત્મા જ શુદ્ધ દૃષ્ટિએ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપનો કર્તા છે. આત્માનો કર્તા કર્મ નથી. આત્માની પૂર્વે કર્મ હતું અને પશ્ચાત્ આત્મા થયો

એમ કહીએ તો જડ કર્મ છે તે આત્માને જડ હોવાથી વળગી શકે નહીં તથા આત્મા ઉત્પન્ન થયો એમ માનીએ તો આત્મા અનિત્ય કાર્યરૂપ થયો તેથી તે ઘટ પટની પેઠે ક્ષણ વિનાશી થાય, પરંતુ આત્મા અનિત્ય કાર્યરૂપ નથી. તે તો અજ છે અર્થાત્ કદાપિ ઉત્પન્ન ન થયેલો એવો છે તેથી આત્માની પૂર્વે કર્મ હતું, એમ પણ કહી શકાય નહિ. આત્મા પૂર્વે હતો અને પશ્ચાત્ કર્મ થયું એવો બીજો પક્ષ પણ માની શકાય તેમ નથી, આત્મા પૂર્વે શુદ્ધ હતો તો પછી કર્મ લાગ્યું કેવી રીતે ? શુદ્ધાત્મા પોતે કંઈ કર્મ ગ્રહવાની ઇચ્છા કરે નહીં, શુદ્ધાત્માને અન્ય પરમેશ્વરે કર્મ લગાડ્યું એમ પણ માની શકાય નહિ. શુદ્ધાત્માને બીજા પરમેશ્વરે કર્મ લગાડ્યું એમ જો કહીએ તો તેમાં પરમેશ્વરનો અન્યાય ગણાય. તેમજ જે પૂર્વથી શુદ્ધાત્મા હોય તો તે કંઈ પણ દોષ ન કરે અને કર્મ લાગે વા અન્ય લગાડે એવું બને નહીં. માટે એમજ કહેવું પડશે કે આત્મા અને કર્મ એ બેનો સંયોગ અનાદિ કાળથી છે. વેદવેદાંતના આધારે આત્મા, જગત્, કર્મ, ઇશ્વર, અનાદિકાળથી સિદ્ધ થાય છે. જ્યારે અનાદિકાળથી આત્માની સાથે કર્મનો સંયોગ થયો છે તો તેનો વિયોગ કેવી રીતે થાય તેના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે—કર્મ જો કે અનાદિકાળથી આત્માની સાથે લાગેલ છે તો પણ તે કર્મ, પર્યાયરૂપ છે અને તે પુદ્ગલના પર્યાયરૂપ છે તેથી સૂર્યના પ્રકાશથી જન્મ વાદળાં વિખરાઈ જાય છે તેમ આત્માના પ્રકાશથી કર્મરૂપી વાદળાં વિખરાઈ જાય છે. સુવર્ણની ખાણમાં માટીની સાથે સુવર્ણ હોય છે પણ પ્રયોગવડે માટીને જુદી પાડી શકાય છે અને માટીના સંયોગે જન્મ અશુદ્ધ સુવર્ણ કહેવાતું હતું તે જન્મ માટીના વિયોગથી શુદ્ધ સુવર્ણ તરીકે ગણાય છે, તેમ કર્મની ઉપાધિથી આત્મા, સત્તાએ શુદ્ધ છતાં પણ અશુદ્ધ ગણાય છે અને કર્મની ઉપાધિ ટળતાં આત્મા વ્યક્તિભાવે શુદ્ધ ગણાય છે. બીજા અને તેમાંથી પ્રગટતું ક્ષણ,

પાછું ફલમાંથી થનાર બીજો અને બીજોથી થનાર વૃક્ષ એમ બીજ વૃક્ષોની પરંપરા અનાદિકાલથી ચાલી આવે છે પણ બીજને બાળીને ભસ્મ કરવામાં આવે છે તો પશ્ચાત્ બીજમાંથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થતું નથી તેમ આત્માની સાથે લાગેલા કર્મોને જ્ઞાન વૈરાગ્યથી બાળીને ભસ્મ કરવામાં આવે છે તો પશ્ચાત્ સંસારમાં જન્મદિક્વડે પરિભ્રમણ થતું નથી. આત્મા નિત્ય છે પણ કર્મપર્યાયરૂપ હોવાથી નિત્ય નથી, તેથી આત્મા જ્ઞાનબળે કર્મનો નાશ કરી શકે છે. આત્માની અશુદ્ધપરિણતિવડે કર્મ કરાય છે અને જ્યારે આત્મા પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ સમજે છે અને બંધ મોક્ષની કલ્પનારહિત પોતાના શુદ્ધ ઉપયોગથી ધ્યાનસમાધિમાં મસ્ત બને છે ત્યારે આત્મા, જડજગત્ આદિ જડચેતન, કર્મ અને કર્મના શુભાશુભ ફલમાં પણ તટસ્થ સાક્ષીભાવે વર્તે છે, અને તે પોતાને અનેજત્-સ્થિર નિર્વિકાર દેખે છે અને કર્મ સૃષ્ટિને એજત્-અર્થાત્ વિકારવાળી ચંચળ દેખે છે. કર્મની ઉપાધિથી પોતે પોતાને પહેલાં એજત્-ગતિમાન, વિકારી દેખતો હતો પણ નિર્મોહ દૃષ્ટિ થતાં આ શ્રુતિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પોતાને અનેજત્ અને દ્રવ્યસત્તાની અપેક્ષાએ એકાત્મા તરીકે અનુભવે છે. ઠાણાંગસૂત્રમાં એમ આપ્યા એ સૂત્ર છે. એક આત્મા એવો પાઠ છે તે સંગ્રહનયદૃષ્ટિએ આત્મસત્તાની અપેક્ષાએ છે. સત્તાનયની અપેક્ષાએ સર્વ જીવો છે તે એકાત્મા તરીકે અનુભવાય છે અને આજ સિદ્ધાંતને કેવલાદ્વૈતવાદીઓ એકાંતે સ્વીકારે છે. જૈનશાસ્ત્રકારો સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ સ્વીકારે છે. સત્પણાનો ભાવ તે સત્તા છે. જડ અને ચેતન સર્વે દ્રવ્યો અને તેના ગુણપર્યાયો સત્ છે. મહા-સત્તા સંગ્રાહક સામાન્ય સંગ્રહનય દૃષ્ટિએ જડ અને ચેતન સર્વે સત્ છે. પશ્ચાત્ ચેતન સત્તા અને જડ સત્તાને જુદી વહેંચતાં તે વિશેષ સત્તાનય સંગ્રાહક સંગ્રહનય છે. પશ્ચાત્ પુનઃ જડ અને ચેતન સત્તાઓના પણ અનેક ભેદો પાડી શકાય છે. સામાન્ય મહા-

સત્તામાં તો જડ અને ચેતન બે એક સત્ તરીકે આવે છે, તેથી કંઈ આત્માના જ્ઞાન આનંદ વીર્યાદિ ગુણોનું ચક્રણ થતું નથી માટે વ્યવહારનયવડે આત્મા અને જડદ્રવ્યો અને તેના ગુણપર્યાયોનું ભિન્ન ભિન્ન રીતે વહેંચણુ કરવામાં આવે છે. શરીરરૂપ જગત્માં રહેલો આત્મા સત્તાદ્રવ્યની અપેક્ષાએ એક છે. સર્વાત્માઓ સત્તાએ એક છે અને સત્ છે એમ અપેક્ષાએ જાણવાથી વ્યક્તિની અપેક્ષાએ ભિન્ન ભિન્ન અનંત આત્માઓ અપેક્ષાએ માનતાં વિરોધ આવતો નથી અને તેથી एकोऽहं बहुस्याम् એવી વેદ શ્રુતિ કે જ એક હું આત્મા છું અને ગુણપર્યાયની અપેક્ષાએ બહુ છું એમ પ્રતિપાદન કરે છે તેથી સાથે વિરોધ આવતો નથી. આત્મા અર્થાત્ બ્રહ્મ કહે છે કે-હું આત્મા સત્તાનયની અપેક્ષાએ આત્મસત્તારૂપે એક છું અને મારામાં અર્થાત્ આત્મામાં રહેલા જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્યાદિ અનંતગુણપર્યાયોની અપેક્ષાએ અનેક-અર્થાત્ બહુ છું-કોઈ પણ જ્ઞાની આત્મા કહી શકે છે કે-સર્વે આત્માઓની અને જડદ્રવ્યોની સત્તા માત્રની અપેક્ષાએ હું એક સત્ રૂપ છું. આત્મસત્તાની અપેક્ષાએ સર્વ આત્માઓ ચિદ્રૂપ હોવાથી સત્તાએ હું એકજ છું અને સર્વ ચેતન જડદ્રવ્યપર્યાયો તથા સ્વાન્ય આત્માઓના અસ્તિનાસ્તિમય ગુણપર્યાયોની અપેક્ષાએ અનેકરૂપ અર્થાત્ બહુરૂપ છું. આત્માના અશુદ્ધ પર્યાયોને અદ્વૈતવાદની દૃષ્ટિએ કથંચિત્ માયા કહેવામાં આવે છે એમ જાણવું તથા જડ તથા જડના પર્યાયોને માયા તથા જગત્ તરીકે કહેવામાં આવે છે પણ તે અપેક્ષાએ તે દૃષ્ટિએ સત્ય છે તથા જગત્ માયા વગેરે સ્વસ્વદ્રવ્ય ગુણપર્યાયની અપેક્ષાએ સત્ છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, અને આત્માસ્તિકાય તથા કાલ એ છ દ્રવ્ય છે તેઓનું સ્વરૂપ, જૈનશાસ્ત્રોમાં વિસ્તારથી સમજાવવામાં આવ્યું છે. હવે મૂળ વિષયપર આવીને કહેવાનું કે-આત્મા દ્રવ્યની

અપેક્ષાએ, સત્તાપેક્ષાએ તથા શુદ્ધપર્યાયાપેક્ષાએ અનેજન્મ છે અર્થાત્ સ્થિર છે અને કર્મના સંબંધે બ્રાંનિથી વિકારી અસ્થિર હાલ-
તો ચાલતો ભાસે છે પણ તેથી આત્માનું મૂલ્ય સ્વરૂપ ભૂતવું નહીં. તેમજ આત્મા એક અનેક છે એ પણ અપેક્ષાએ છે. એમ અપેક્ષાએ સમજવાથી—આત્મા એક છે એમ માનનાર શંક-
રાચાર્ય અને આત્માઓ અનેક અનંત છે એમ માનનારા રામા-
નુજ વગેરેના મતોનો એકાંતે જ નિરપેક્ષ વિરોધ પ્રવર્તે છે તેનો પરિહાર થાય છે અને વેદ શ્રુતિયોનો આશય, અપેક્ષાવાળો છે એમ સમજવાથી આત્માને એક માનીને અને એકાંતે આત્માને અનેક માનીને જ્યો મતવાદથી પરસ્પર લડી મરી મોહી બની તમ-
અધિકારમાં પ્રવેશ કરે છે તેઓનાપર સત્ય પ્રકાશ પાડી શકાય છે. આ શ્રુતિ મંત્રમાં ઋષિએ આત્માને એક કહ્યો છે તે પોતાના શરીરમાં રહેલા એક આત્માને માની કહ્યો છે તથા સર્વાત્માઓની સત્તા એક છે તેથી આત્મ સત્તાનું ધ્યાન ધરીને એકત્વ આત્મભા-
વના ભાવતાં એક કહેલ છે. તથા પરમેશ્વરને એક કહેલ છે તે પણ સર્વ પરમાત્માઓની જાતિની અપેક્ષાએ એકતા ગ્રહણ કરીને તેની અપેક્ષાએ એક કહેલ છે એમ અપેક્ષાએ વિચારતાં માનતાં અન્યોના મતોનું એકાંતે ખંડન થતું નથી અને સર્વમતવાળાઓની દૃષ્ટિ-
યોના સાપેક્ષ સત્યને પણ તેઓની દૃષ્ટિયોની અપેક્ષાએ ગ્રહી શકાય છે અને તેથી કોઈ પણ સંપ્રદાય દર્શનમાં અપેક્ષાએ જ સત્ય રહેલું છે તે સમજવામાં તથા ગ્રહવામાં હૃદયનાં દ્વારો—સર્વ દૃષ્ટિ-
યોરૂપ ખુલ્લાં થાય છે. જૈન સંચારા પયત્રામાં તે પ્રમાણે કહ્યું છે.
एगोऽहं नयिष्य मे कोई । नाहं मन्नस्स कस्सइ । एवं अदीणमगसो ।
अप्पाण मणुसासइ ॥ એક હું છું, એક આત્મા હું છું, અન્ય કોઈ માણ નથી અને હું અન્ય કોઈનો નથી એ પ્રમાણે અદ્વીત મતવાળો થૈને જ્ઞાની પોતાના આત્માને શિક્ષા આપે છે. સર્વ

વિશ્વથી પોતાના આત્માને એકલો ન્યારો ભાવતાં સર્વ જગથી આત્મા મુક્ત નિર્મોહ બને છે. અને કોઈ પણ જડ વસ્તુમાં લેપાતો નથી. આત્મા પોતાના વિના અન્ય પદાર્થોમાં રાગદ્વેષ કરતો નથી. અન્ય સર્વ વસ્તુઓમાં થતું અહંમત્વ ટળી જાય છે તેથી આત્મા તેજ શુદ્ધાત્મા પરમાત્મા બને છે. રાગદ્વેષાદિ સર્વમોહઅન્ય-યોનો નાશ કરવા માટે ક્ષણે ક્ષણે શરીરમાં રહેલ હું આત્મા એક છું. બાકી શરીર, મન, વાણી, ધર, કુટુંબ, ધન, વગેરે જે કંઈ દૃશ્ય દેખાય છે તે હું નથી. જે જે પદાર્થોનો સંયોગ છે તેનો અવશ્ય વિયોગ થાય છે. હું કોણ છું ? મારું કોણ છે ? હું ક્યાંથી આવ્યો ? અને ક્યાં જઈશ ? એ વાક્યનું સ્મરણ કરી પોતાના આત્માને સર્વ જડવસ્તુઓથી ન્યારો અને અનેજન્ન અર્થાત આકાશ પેઠે સ્થિર નિર્વિકાર ભાવવો. એવી ભાવના ભાવતાં આત્મામાં કેવલ જ્ઞાન પ્રગટે છે અને આત્મા સર્વ દુઃખોથી મુક્ત પ્રભુ બને છે. આત્માને ધ્રુવ નિર્વિકાર ભાવવો. જે હાલે ચાલે છે તે કર્મપુદ્ગલ છે તે હું આત્મા નથી એવો નિશ્ચય કરો. વિકારથી આત્મા ન્યારો છે. જે સક્રિય છે તે જડપુદ્ગલ છે એવો નિશ્ચય કરીને જ્યાં સંકલ્પવિકલ્પ નથી કેવલજ્ઞાનાનન્દ સ્વરૂપ છે એવા આત્માના સ્વરૂપને અનુભવો. આખી દુનિયામાં સર્વ પદાર્થોથી શ્રેષ્ઠ આત્મા છે. આત્માની પાસે મન રહે છે તે સંકલ્પવિકલ્પ મનન કાર્ય કરે છે પણ તે આત્માથી શ્રેષ્ઠ નથી. મન અને આત્મા બન્નેની શક્તિની પરીક્ષા કરવામાં કોઈ પરીક્ષક પરીક્ષા કરવા વિચારે કે સર્વ પદાર્થોમાં કોણ આગળ જાય છે અર્થાત્ કયો પદાર્થ છે તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ થીને આગળ આવે છે ? મન, વાણી, કાયા, કર્મ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ, ઇન્દ્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી, સાગર, જલ, અગ્નિ, વાયુ વગેરે પદાર્થો છે પણ કોઈ હરિક્ષણના વેગમાં અર્થાત્ પ્રભુતાની શક્તિની ગતિમાં, આત્મ-

પ્રજ્ઞને પહોંચી શકે તેવું નથી. આત્માની આગળ મન કશા હિસા-
 બમાં નથી, કારણ કે મનને આત્મ: સ્વવશ કરી શકે છે તથા મન-
 વાણી કાયાનો કર્તા પણ આત્મા છે અને તેઓનો સંહર્તા પણ
 આત્મા છે. કર્મમોહ જોડે અજ્ઞાનદશામાં આત્મા ઉપર જય મેળ-
 વતો હોય એવું જણાય છે પણ જ્યારે આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું
 જ્ઞાન થાય છે ત્યારે તે કર્મમોહનો નાશ કરી શકે છે. પ્રજ્ઞા વિગ્ન
 મહેશ્વર ચમલોકપાલ ગ્રહો વગેરે પણ આત્માની ભક્તિ ઉપાસના-
 ધ્યાન સમાધિ કરે છે અને આત્મપરમેશ્વરની સત્તાથી વર્તે છે. ધર્મા-
 સ્તિકાય દ્રવ્ય છે તે અજીવ લોકાકાશ વ્યાપક છે. તે જડ હોવાથી
 પોને પોતાને જાણી શકતું નથી, તે આત્માના જ્ઞાનની આજ્ઞા
 પ્રમાણે જડ અને જીવોને ચાલતાં સહાય આપવામાં નિમિત્ત કાર-
 ãરુપે વર્તીને આત્માની તાબેદારી સ્વીકારે છે, અધર્માસ્તિકાયદ્રવ્ય,
 અરૂપી જડ અને લોકાકાશ વ્યાપક છે તે જડ અને જીવોને સ્થિર-
 થવામાં નિમિત્ત કારણરુપે વર્તે છે અને આત્માના જ્ઞાનની આજ્ઞા
 પ્રમાણે સ્વચંને વર્તે છે તેનો પ્રકાશક આત્મા છે તેથી તે આત્માની
 પ્રભુતા સ્વીકારી તેની શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારે છે. આકાશાસ્તિકાયદ્રવ્ય
 અરૂપી અને લોકલોક વ્યાપક દ્રવ્ય છે તે સત્ છે પણ જ્ઞાનાનંદરૂપ
 નહીં હોવાથી જડ અરૂપી છે તેમાં જડ અને જીવો રહે છે, સર્વ
 પદાર્થોનો આધાર છે પણ તે આત્માની શ્રેષ્ઠતાની આગળ ઢાંડી
 શકતું નથી. જીવોને અને અજીવપદાર્થોને અવગાહના આપવારૂપ
 તે પોતાનો ધર્મ બજાવે જાય છે પણ તે સ્વ અગર
 પરનો પ્રકાશ કરી શકતું નથી. આત્માની જ્ઞાનાજ્ઞા પ્રમાણે
 તે સ્વગુણપર્યાયે વર્તે છે તેથી તે આત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે
 વર્તનાર છે તેનાથી આત્મા અનંતગુણો શ્રેષ્ઠ છે. પુદ્ગલ-
 દ્રવ્ય પરમાણુરૂપ છે તેનામાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ છે. જે
 જે પદાર્થો રૂપી વર્ણ, ગંધ રસ સ્પર્શવાળા છે, તે સર્વ પુદ્ગલદ્ર-

બ્યના પર્યાયો છે. જડદ્રવ્યોમાં પુદ્ગલ સર્વત્ર સર્વને દેખાય છે. પ્રકાશ, અંધાર, ઉઘોત, શબ્દ, વગેરે સર્વ પુદ્ગલ છે. આંખે જે જે દેખાય છે, કાને જે જે સંભળાય છે, નાકથી જે જે સુંવાય છે, જીભથી જે જે આસ્વાદાય છે, ત્વચાથી જે જે શીતઉષ્ણ વગેરે સ્પર્શ છે તે સર્વ વિષયો પુદ્ગલ છે. પૃથ્વી, જલ, વાયુ, અગ્નિ, વગેરે જે દેખાય છે તે પુદ્ગલ છે. વસ્ત્ર, શય્યા, ઘર, પૃથ્વી, જલ, સાગર, સૂર્ય ચંદ્ર વગેરે જે કંઈ દેખાય છે તે પુદ્ગલ પર્યાયો છે, અને તેમાં રહેલા આત્માઓ તો વસ્તુતઃ અરૂપી હોવાથી બાહ્ય આંખથી દેખી શકાતા નથી. કેવલજ્ઞાનથી અરૂપી આત્માઓ દેખાય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યનાં આઠે કર્મ બનેલાં છે. અતંત પરમાણુઓના બનેલો પદાર્થ છે તે આંખે દેખી શકાય છે. કેટલાક પુદ્ગલ પદાર્થો તો આંખેથી દેખી શકાતા નથી. પુદ્ગલ પરમાણુઓના જથ્થાથી સ્કંધથી—મનવાણી કાયા બને છે, સ્થૂળ ઔદારિક શરીર, દિવ્ય વૈક્રિય શરીર, વાસનારૂપ લિંગ શરીર, અષ્ટકર્મરૂપ કાર્મણુ શરીર અને રાગદ્વેષની પ્રકૃતિથી બનેલ સર્વ પ્રકૃતિયો છે તે પુદ્ગલદ્રવ્ય છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય જડ છે તે જડપદાર્થોને અને ચેતનને બણી શકતું નથી. જડપુદ્ગલ શરીરો પણ જ્ઞાન અને આનંદથી રહિત છે. જડ-પુદ્ગલ પર્યાયોનો ઉપયોગ કરનાર આત્મા છે, જડપદાર્થોને અને-કરૂપમાં ફેરવી તેઓના આહારવાસ આદિ અનેકરૂપે ઉપયોગ કરનાર આત્મા છે, કર્મ ગમેતેવાં છે પણ તેનું કર્તાપણું, લોકતા-પણું અને હર્તાપણું આત્માને ધટે છે. આત્મા અને પુદ્ગલ પર્યાય એ બેના મિશ્રણવાળું મન છે તેમાંથી જડનો ભાગ છે તે જડમાં ભળે છે અને આત્માનો ભાગ છે તે જ્ઞાનરૂપથી શુદ્ધજ્ઞાનમાં ભળી જાય છે. ચૌદરાજ લોકમાં સર્વત્ર આકાશમાં પુદ્ગલ પરમાણુઓ ને પુદ્ગલ સ્કંધો ભરેલા છે. પુદ્ગલ સ્કંધો બે પ્રકારના છે. ૧ સચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધો અને ૨ અચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધો તેમાં

જે પુદ્ગલો, કર્માદિરૂપે જીવોને લાગ્યા છે તે સચિત્તપુદ્ગલ સ્કંધો અને જે પુદ્ગલ સ્કંધો જીવોને લાગ્યા નથી તે અચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધો છે. સચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધો અનંતા છે અને અચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધો અનંતા છે અને પુદ્ગલ સ્કંધોથી છૂટા પરમાણુઓ પણ અનંતા છે. દુનિયામાં જટલા પરમાણુઓ અને તેના સ્કંધો છે તેને એક જીવે શરીર, મન, ભાષા, શ્વાસોચ્છવાસ, કર્મ, આહાર પાણી આદિરૂપે અનંતી વાર ગ્રહણ કરીને મૂક્યા છે, હાલ શરીર, વસ્ત્ર, ભોગોપભોગની સર્વ વસ્તુઓ દેખાય છે તે સર્વે એક વખત પોતાના પૂર્વજન્મોની દેહો હતી અને હાલ જે આપણે દ્વારમાં બેઠા છીએ, જે હિપાશ્રયમાં બેઠા છીએ તેની ઇંટો વગેરે સર્વે પુદ્ગલ સ્કંધો કોઈ કાલે આપણા શરીરરૂપે હતા. હાલ જે પુદ્ગલ વસ્તુઓને આપણે ખાઈએ છીએ તે વખતે આપણાં શરીરો હતાં. એમ દુનિયામાં રહેલી સર્વ જડપુદ્ગલ વસ્તુઓને અનંતરૂપે અનંતી અનંતીવાર અનંત જીવોએ વાપરી છે. એક જીવે દુનિયાના સર્વ પરમાણુઓને ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, ભાષા, શ્વાસોચ્છવાસ, મન અને કાર્મણુ વર્ગણરૂપે અનંતી અનંતીવાર પરિણમાવ્યા છે. આપણે જે લેખણથી લખીએ છીએ તે કોઈ કાલે આપણું તથા આપણા પ્રિયોત્તુ શરીર હતું. પુદ્ગલદ્રવ્યના સ્કંધો મળે છે અને વિખરે છે માટે તે પુદ્ગલદ્રવ્ય કહેવાય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યમાં જાણવાની તથા આનંદ અનુભવવાની શક્તિ છે. આત્માના ખપમાં પુદ્ગલસ્કંધો ખરેખર કર્મદેશમાં આવે છે. આત્માના જ્ઞાનની આજ્ઞા પ્રમાણે પુદ્ગલદ્રવ્ય પોતાનો ધર્મ બજાવે છે તેથી તે આત્માની હરિક્ષર્ષમાં આગળ જઈ ચકતું નથી પણ તે આત્મારૂપ પરમેશ્વરની જ્ઞાન આજ્ઞા પ્રમાણે સેવક થઈ વર્તે છે. આત્માની હરિક્ષર્ષમાં કાલદ્રવ્ય પણ પાછળ રહે છે. ઇન્દ્ર ચંદ્ર વગેરે દેવો તથા આધ્યાત્મિક પરિભાષાએ ઇન્દ્રિયોરૂપી દેવો પણ આત્માની સનાએ જીવી શકે છે.

દેહમાંથી આત્મા જતાં બાહ્ય ઇન્દ્રિયો અને દેહ જડ થી વર્તે છે
 માટે સર્વ વિશ્વમાં આત્મા એક મહાન્-સર્વની શક્તિ ગતિમાં
 આગળ રહેનાર પરમાત્મા, પ્રભુ, પરબ્રહ્મ, પરમેશ્વર છે તેને કોઈ
 પહોંચી શકે તેમ નથી. આત્માની જ્ઞાનાજ્ઞાનું ઉદ્ધંધન કોઈ કરી
 શકતું નથી અર્થાત્ આત્માનું અતિક્રમણ કરીને કોઈ વર્તતું નથી
 એવો મહાન્ આત્મા તે શરીરમાં રહેલ છે. તેજ સારમાં સાર અને :
 ઉપાદેયમાં ઉપાદેય છે. જેનામાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, શક્તિ
 છે તે આત્મા ચેતન છે. આત્માની અનંત શક્તિ છે. સર્વ દુનિ-
 યાનો ઉપરી આત્મા સદાકાલ પોતાના જ્ઞાનાનન્દ ગુણમયી છે. જ્ઞાન
 અને આનંદ વિનાના દુનિયાના સર્વ પદાર્થો ખરેખર કંઈ પણ
 સુખ આપવાને શક્તિમાન્ નથી. સિકંદરે છેવટે મરતી વખતે કહ્યું-
 કે અરે મેં મોટી લડાઈઓ કરી, ઘણા દેશો જીત્યા, પણ મહેને
 સત્ય આનંદ મળ્યો નહીં. શરીરમાં રહેલા આત્માની મોટાઈ જાણ્યા
 પછી તેની જ્ઞાનાજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનાર અન્ય દ્રવ્યોનો કોણ દાસ બની
 મોહ પામી શકે? મનુષ્યો !!! તમારા શરીરમાં રહેલા આત્મામાં આ-
 નંદ જ્ઞાન ભર્યું છે તેને તમે પ્રગટાવો ! તેમ આ શ્રુતિનો આશય છે.
 શ્રુતિયોને માનો, ભણો પણ આત્મા ઉંડા ઉતર્યાવિના અને મોહનો
 નાશ કર્યાવિના આત્માને જ્ઞાનાનંદરૂપે અનુભવી શકવાના નથી
 માટે જ્યત્ થાઓ. આત્મામાં આનંદ અને જ્ઞાન એ બે સુખ્યપણે
 વર્તે છે. ચિદાનન્દમયં બ્રહ્મ, સત્ચારિત્રલક્ષણમ્ ॥ શ્રુતિ ॥ આત્મા છે
 તે જ્ઞાન અને આનંદથી ભિન્ન નથી. આનંદ તેજ રસ છે. રસો વૈ બ્રહ્મા ॥
 શ્રુતિ ॥ આનંદ સ્વરૂપ બ્રહ્મ છે. વસ્તુતઃ આનંદ રસને અપ્ (વેદમાં)
 કહેવામાં આવ્યું છે. કારણ કે આનંદ રસ તેજ આત્માનું જીવન જલ
 છે. આનંદ સ્વરૂપ આત્મા છે. જે જે અંશે આનંદરસ પ્રગટ્યો તે તે
 આત્મારૂપ પ્રભુ પ્રગટ્યા અને તેજ અનુભવાય છે એમ જાણવું.
 સર્વ વિશ્વલોકોના વિચારો, આચારો, ઉદ્દેશનું રહસ્ય એજ છે કે

આનંદ પ્રાપ્ત કરવો. તેઓની સર્વ પ્રવૃત્તિયો ખરેખર આનંદ પ્રાપ્ત કરવાને માટે છે, પણ આત્માને ઝાળખ્યા વિના અને મોહનો સર્વથા નાશ કરી આત્મરૂપ થયાવિના તેઓ જડવિષયોથી આનંદ મેળવી શકતા નથી. જડવિષયો પણ આનંદ માટે કામ્ય છે પણ તે જડ હોવાથી તેમાં આનંદ નથી. આત્મામાં આનંદ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી સર્વ બાહ્ય વસ્તુઓમાં થતો મોહ ટાળતાં આત્માનાં આનંદનો અનુભવ થાય છે. આનન્દં બ્રહ્મણોરૂપં આનંદ તેજ પ્રભતું રૂપ છે એવો નિશ્ચય કરનારા પ્રજ્ઞાની છે તે આત્માનંદમાં મસ્ત થઈ અવધૂન બની સર્વત્ર પ્રજ્ઞાનંદ દૃષ્ટિએ વર્તે છે તે કાંઈનાથી ભય પામતો નથી. આત્માનંદ ઉપર આવરણ કરનાર મિથ્યાબુદ્ધિ મોહ છે તેનો આત્મજ્ઞાનથી નાશ થાય છે તેથી મનથી કલ્પાયલાં સર્વ દુઃખોનો નાશ થાય છે. આનંદભાવનાથી સર્વદા વર્તો. દેહમાં વ્યાપી રહેલા આત્માને આનંદમય દેખો. પરમાનંદસંપન્ન, નિર્વિકારં નિરામયં; ધ્યાનહીના ન પश्यन्ति, નિજદેહે વ્યવસ્થિતઃ ॥ શ્રુતિ ॥ પરમાનંદ સંપન્ન, નિર્વિકાર, નિરામય, એવું પ્રજ્ઞ નિજ દેહમાં રહેલ છે પણ ધ્યાનહીન મનુષ્યો પોતાના હૃદયમાં દેખી શકતા નથી. મનમાં સંકલ્પ વારીને આત્માના ઉપયોગમાં વર્તવું તેમ કરતાં ઈન્દ્રિય અને મનથી પર આત્માનો આનંદ પ્રગટે છે, તે ત્રણ ભુવનમાં માધ્ય શકતો નથી. આત્મામાં રહેલા જ્ઞાનને વાયુની ઉપમા આપી છે. વાયુ જેમ સર્વ જીવોનો પ્રાણ છે તેમ જ્ઞાનવાયુ તે સર્વાત્માઓનો ભાવ પ્રાણ છે. જ્ઞાનથી આત્મા જીવતો છે. મતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃપર્યાવ અને દેવલજ્ઞાન એ પંચજ્ઞાન તેના ભેદો જેમાં વર્તે છે તે આત્મા પ્રજ્ઞ પરમેશ્વર ચેતન છે, એવા આત્માને દિલમાં શોધો ! સર્વતીર્થરૂપ આત્મા છે એવા આત્માને ધ્યાનસમાધિશુદ્ધોપયોગથી પામી શુદ્ધાત્મ રૂપ બનો ! સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિએ પરસ્પર આવતા વિરોધનો પરિહાર કરીને આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

તદેજતિ તન્નેજતિ તત્તરે તદ્વન્તિકે ।

તદન્તરસ્ય સર્વસ્ય તદુસર્વસ્યાસ્ય વાઘતઃ ॥૫॥

શબ્દાર્થ—તે ક્રિયા કરે છે, કંપે છે. તે ક્રિયા કરતું નથી, અક્રિય છે, અકંપ છે. તે દૂર છે તે સમીપ છે. તે સર્વના અંતરમાં છે. તે આ સર્વની બહાર છે.

અનુભવાર્થ—બાહ્યકર્મદૃષ્ટિથી, વા વ્યવહારદૃષ્ટિથી આત્મતત્ત્વ કંપે છે, હાલે છે, ક્રિયા કરે છે એમ જણાય છે. બહિરાત્મીઓની-અજ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિએ તે હાલતું ચાલતું સક્રિય દેખાય છે, પણ જ્ઞાનીઓની શુદ્ધનિશ્ચય દૃષ્ટિથી અક્રિય, નિષ્પ્રકંપ, સ્થિર આત્મતત્ત્વ દેખાય છે. આત્મજ્ઞાનીઓ આત્માને અક્રિય દેખે છે કર્મપુદ્ગલને સક્રિય દેખે છે. તેઓ કર્મ અને આત્મા બેને બેના સ્વરૂપથી ભિન્ન ભિન્ન દેખે છે અર્થાત્ કર્મને સક્રિય દેખે છે અને આત્માને વસ્તુતઃ આકાશની પેઠે અક્રિય દેખે છે. કર્મના સંબંધથી આત્મા વ્યવહારે સક્રિય જણાય છે, પણ તે કર્મની ઉપાધિના લીધે જણવું. સ્ફટિકમણિમાં જોયો રંગ ભાસે તેવું તે દેખાય છે. સ્ફટિકમણિની સામે લાલ પદાર્થ ધરવામાં આવે તો લાલ દેખાય છે અને કૃષ્ણરંગી પદાર્થ ધરવામાં આવે તો તે કૃષ્ણરંગી ભાસે છે. વસ્તુતઃ સ્ફટિકમણિ છે તે લાલ-રક્ત પણ નથી અને કૃષ્ણ પણ નથી. તેમજ આગગાડીમાં બેસનારને જેમ વૃક્ષ વગેરે ફરતાં લાગે છે પણ વસ્તુતઃ તે ફરતાં નથી. તેમ આત્મા પણ વસ્તુતઃ અક્રિય છે છતાં મોહાદિકર્મથી-વેપમાન સક્રિય લાગે છે. કર્મયોગે આત્મા સક્રિય છે અને કર્મરહિત આત્મા નિષ્ક્રિય છે. સર્વ ક્રિયાઓમાં આત્મા અક્રિય છે. ક્રિયાઓ માત્ર પુદ્ગલ દ્રવ્યયોગે છે અને આત્મા તો અક્રિય છે. એમ જાણ્યા પશ્ચાત્ આત્મા, સર્વ કર્મો કરતો છતો પણ ઉપયોગ અક્રિયરૂપે રહે છે. અજ્ઞાની જ જ

ક્રિયાવંત પદાર્થો દેખે છે તેને આત્મા માને છે. મન વાણી કાયા અને અષ્ટ પ્રકારનાં કર્મ તે સક્રિય છે. તે આત્મા નથી એમ નિશ્ચય કરવો. રાગદ્વેષની પરિણતિ પણ અપેક્ષાએ સક્રિય વિકારી છે તેથી તે આત્મા નથી એમ નિશ્ચય કરી શુદ્ધાત્માને અક્રિયરૂપ અનુભવવો કે જોઈ આત્માનો પૂર્ણાનન્દ અનુભવાય. રાગદ્વેષના વિચારો તે શુદ્ધાત્મા નથી. શુદ્ધાત્મા સ્થિર ધ્રુવ છે. આત્માને આત્માની દૃષ્ટિથી દેખવામાં આવે તો તે અક્રિય છે અને રાગ દ્વેષ મોહ દૃષ્ટિથી સક્રિય છે. વ્યવહારનયથી આત્મા સક્રિય છે અને નિશ્ચયનયથી અક્રિય છે. તે બ્રહ્મ આત્મા દૂર છે અને તે પાસે છે. બહિરાત્મી અજ્ઞાનીઓથી આત્મા કરોડો ગાઉ દૂર છે અને જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં પાસે છે. શ્રીમદ્ પરમયોગી પરમજ્ઞાની શ્રીમદ્ આનંદધનજી શ્રી ધર્મનાથના સ્તવનમાં કહે છે કે—દોડત દોડત દોડત દોડિયો, જેતી મનનીરે દોડ જિનેશ્વર, પ્રેમપ્રતીત વિચારો ટૂંકડી, ગુરુગમ લેજોરે જોડ, જિનેશ્વર. ધર્મ ॥ ૪ ॥ પરમનિધાન પ્રગટ મુખ આગળે, જગત ઓલંબી હો જાય, જિનેશ્વર. જ્યોતિવિના જુઓ જગદીશની, અંધોઅંધ પલાય. જિનેશ્વર. ધર્મ ॥ ૫ ॥ શ્રીમદ્ આનંદધનજી કહે છે કે મનવડે પ્રભુને પામવા જોઈતી મનની ગતિ હતી તેટલો હું દોડ્યો, પણ આત્માને પામ્યો નહીં. પણ જ્યારે આત્માના પ્રેમની આત્મજ્ઞાનથી ધૂન જાગી ત્યારે મેં હૃદયમાં પ્રભુને દીઠા અને પ્રભુને પામ્યો. ગીતાર્થગુરૂની ગમ લીધા વિના પ્રભુને પરખી શકાતા નથી માટે ત્યાગી જ્ઞાની અનુભવી સ્યાદ્વાદી ગીતાર્થ ગુરુના અનુભવને લેઈ હે ભગ્યો ! તમે પ્રભુને પામવા પ્રયત્ન કરશો. વળી જ્ઞાની મહાત્મા જણાવે છે કે આત્મારૂપ પરમનિધાન આપણી જ્ઞાન આંખો સહામે છે પણ તેને દુનિયાના લોકો મોહથી અંધા બની જોળંગીને જડ-વસ્તુઓમાં પૂર્ણાનન્દ પ્રભુ શોધવા જાય છે, ત્યાં ક્યાંથી સુખ મળી શકે ? આંખો વિના અને સૂર્યના પ્રકાશ વિના આંધળાઓને આં-

ધળા દુનિયાના લોકો પરસ્પર દોરી રહ્યા છે. સૂર્ય છતાં આંધળાઓ દેખી શકતા નથી. આત્મજ્ઞાનના પ્રકાશ વિના અજ્ઞાની મોહી મનુષ્યો અંધા છે તેઓથી આત્મરૂપ પરમેશ્વર પરાર્ધ ગાઉ દૂર છે. સમ્યગ્દષ્ટિ નિર્મોહી પોતાના હૃદયમાં આત્મરૂપ પ્રભુને દેખી શકે છે. જડપદાર્થોમાં પ્રભુ આત્મા બ્રહ્મ રામ અરિહંત મહાવીર નથી. આત્મજ્ઞાનથી આત્મા પોતે પોતાને પ્રભુરૂપે અંતરમાં દેખી શકે છે, તેવા જ્ઞાનીના હૃદયમાં જ્ઞાનાગ્નિરૂપ પ્રભુ પ્રકાશ્યા કરે છે અને સર્વ કર્મને બાળી ભસ્મ કરે છે. ચૌદમુવનમાં આઠઠી પળ, પ્રભુ ન દીઠા વ્યાંયરે, શરીર માંતર સ્વોજીયા તો, પ્રભુજી દીઠા ત્યાંયરે (ભજન સંગ્રહ પ્રથમ ભાગ) સાત્ત્વિક જ્ઞાનવૃત્તિ કહે છે કે આત્મારૂપ પરમેશ્વરને મળવામાટે બાહ્ય પદાર્થોમાં શોધતાં ચૌદરાજલોકમાં ભમી પણ ત્યાં પ્રભુને દીઠા નહિ. પણ જ્યારે હૃદયમાં જ્ઞાનધ્યાનથી શોધ કરી તો શરીરમાંજ રહેલા આત્મારૂપ પરમાત્મા પરબાયા-રાગદ્વેષના અજ્ઞાનના કરોડો પડદાઓને ચીરીને જ હૃદયમાં પ્રભુનું ધ્યાન ધરે છે તે સ્વયમેવ આત્મપ્રભુરૂપે ભાસે છે. યજુર્વેદ ૦-૪-૫ માં પણ મૂલ સંહિતામાં ઉપર પ્રમાણે પાઠ છે તે નીચે મુજબ છે. તદેજતિ તન્નૈજતિ તદ્દૂરે તદ્વન્તિકે । તદન્તરસ્ય સર્વસ્ય તદુસર્વસ્યાસ્ય વાહ્યતઃ ॥ ૪-૦-૫ ॥ યજુર્વેદની શ્રુતિ છે તેજ આજ ઉપનિષદમાં દાખલ છે. આ સૂકત મંત્રનો ઉદ્દેશ એ છે કે-આત્મા પ્રભુનું શુદ્ધસ્વરૂપ અવગોઘવું અને પ્રાપ્ત કરવું-પૂર્ણ જ્ઞાન અને પૂર્ણાનંદનો આવિર્ભાવ કરવો. પૂર્ણજ્ઞાનાનન્દમય પરમેશ્વરને અનુભવવો. શરીરમાંજ આત્મારૂપ પરમેશ્વર છે તેથી હે મનુષ્યો !!! જ્યાં ત્યાં પોતાના શરીરમાં અને અન્યોના શરીરોમાં પરમેશ્વરને અનુભવો. સર્વ પ્રાણીઓના તથા સર્વ વિશ્વવર્તિઓના અંતરમાં આત્મારૂપ પરમાત્મા છે તથા આપણા પોતાના શરીરની બાહિર રહેલા સર્વ વિશ્વ પ્રાણીઓના અંતરમાં આત્મા, બ્રહ્મ પરમાત્મા છે

એવો નિશ્ચય કરો અને તે પ્રમાણે વર્તો. સર્વ પ્રાણીઓમાં આત્મ પ્રભુને દેખો. જોવા તમે છો તેવા સર્વ જીવો છે. તમારામાં અને વિશ્વ જીવોમાં અભેદતા દેખો અને આત્માઓની સાથે લાગેલી કર્મ પ્રકૃતિયોને આત્માઓથી ન્યારી દેખી સર્વજીવોપર આત્મભાવ ધારણ કરો. આપણામાં અને આપણી દુર અખજ યોજને જે પ્રાણીઓ રહેલા છે તે સર્વમાં આત્મતત્ત્વ એક સરખું છે માટે પાસે અને દૂર આત્માને દેખો. હાલતાદિને હાનિ ન કરો અને સિદ્ધ બુદ્ધ થએલા પરમાત્માઓ કે જે સદા સ્થિર છે તે પણ આત્મતત્ત્વરૂપ છે એમ અપેક્ષાએ દેખો અને દરિયામાં પડેલો મનુષ્ય સર્વ બાબુએ જલ દેખે છે તેમ તમે સર્વત્ર વિશ્વમાં પ્રાણધારી માત્રમાં બ્રહ્મતત્ત્વનો અનુભવ કરો અને સર્વનયોની સાપેક્ષાએ આત્મત્ત્વને માની સર્વ પ્રકારના વિચાર કદાચહવાદોથી મુક્ત થાઓ, અને એવા માર્ગમાં વહી પૂર્ણજ્ઞાનાનન્દમય બનો અને મોહ વગેરે સર્વ કર્મને હઠાવો એજ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ છે, એમ નિર્ધાર કરી રાગદ્વેષની વૃત્તિયોનો ક્ષય કરવાનો પુરૂષાર્થ આરંભવો. પોતાના શરીરમાં આત્મા પાસે છે પણ જ્યાંસુધી મોહ છે ત્યાંસુધી તે અનુભવાતો નથી. આત્મા પાસે છે એમ જાણ્યું પણ તેનો અનુભવ તો રાગદ્વેષનો ક્ષય કર્યાથી પ્રગટે છે. જ્યાંસુધી મનમાં મોહ છે ત્યાંસુધી આત્મા કરોડો ગાઉ દૂર છે. જેમ જેમ મોહનો ક્ષય થતો જાય છે તેમ તેમ આત્માનુભવ પ્રગટતો જાય છે. આત્મારૂપ પરમેશ્વરનું દર્શન કરવું હોય તેઓએ અષ્ટાદશ પાપસ્થાનકથી મુક્ત થવું જોઈએ. અષ્ટાદશ પાપસ્થાનક નીચે પ્રમાણે છે. ૧ પ્રાણાતિપાત, ૨ મૃષાવાદ, ૩ અદત્તાદાન, ૪ મૈથુન. ૫ પરિગ્રહ, (૬) ક્રોધ, (૭) માન, (૮) માયા, (૯) લોભ, (૧૦) રાગ, (૧૧) દ્વેષ, (૧૨) ક્લેશ (૧૩) અભ્યાપ્ત્યાન, (૧૪) પૈશુન્ય, (૧૫) અતિઅરતિ, (૧૬) પરપરિવાદ, (૧૭) માયામૃષાવાદ, (૧૮) મિથ્યાત્વશબ્દ, ॥ એ

અષ્ટાદશ પાપસ્થાનકોથી મુક્ત થવાનો વિચાર દર્શાવવામાં આવે છે. પ્રાણાતિપાત—પ્રાણીઓની હિંસા કરવી તે પ્રાણાતિપાત છે. દયામય હૃદય બનવાથી હિંસાબુદ્ધિનો નાશ થાય છે. આત્મ પ્રભુને હિંસા ગમતી નથી. હિંસા કરવી તે પ્રભુના સ્વભાવથી વિરુદ્ધ મોહ શયતાનનો સ્વભાવ છે. દયામય હૃદયમાં પ્રભુનો અનુભવ આવે છે. હિંસાબુદ્ધિનો પરિણામ જન્મ જન્મ ટળે છે તેમ તેમ હૃદયમાં કારણુ પ્રભુનું પ્રાકટ્ય થાય છે અને છેવટે શુદ્ધાત્મપ્રભુનું પ્રાકટ્ય થાય છે. જ્યારે પરમાત્માનાં દર્શનની ઇચ્છા પ્રગટે છે ત્યારે સર્વ પહેલાં દયાદેવીની સેવના કરવી પડે છે. દયા યાને અહિંસારૂપી માતાના ઉદરમાંથી જન્મીને બહાર પડે છે તેઓને પ્રભુરૂપ પિતાનું આસન પ્રાપ્ત થાય છે અને તેઓજ સાચા પ્રભુના પુત્રો તરીકે પ્રગટે છે. દયા વિના કે ઇ પણ રીતે આત્મપ્રભુની પ્રાપ્તિનો માર્ગ નથી. પશુઓ વગેરેની હિંસાબુદ્ધિ ટળ્યા વિના આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી, અને આત્મશુદ્ધિ થયા વિના સત્ય આનંદ નથી. અન્ય જીવોને આત્મ સમાન જાણવાથી હિંસાવૃત્તિ ટળે છે. હિંસાવૃત્તિ તે પશુવૃત્તિ છે. મનવાણીકાયાથી હિંસાને ત્યાગ કરવાથી મનવાણીકાયાની શુદ્ધિ થાય છે. કેટલાક હિંસા પરિણામી દેવો અને દેવીઓ યક્ષો પ્રેતો વગેરે પણ શુદ્ધાત્મપ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. હૃદયમાં હિંસાનો પરિણામ રહેતો નથી ત્યારે હૃદયમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. પ્રાણીઓની હિંસા કરવાથી પરમેશ્વર પ્રસન્ન થતા નથી. સર્વ જીવોને પ્રાણુ પ્રિય છે, કોઈને મરવું પ્રિય નથી, માટે અન્યોના પ્રાણોના નાશની બુદ્ધિપ્રવૃત્તિથી મુક્ત થવું. શત્રુઓના આત્માઓનું પણ અપ્રિય ન ઇચ્છવું અને અપ્રિય ન કરવું. શત્રુઓના પ્રાણોનો નાશ કર્યાથી તેઓની પોતાના પ્રતિની શત્રુત્વવૃત્તિ ટળી જતી નથી પણ શત્રુઓના આત્માને આત્મવત્ માની વર્તવાથી આત્માનો પ્રકાશ થાય છે. હિંસામાં ધર્મ નથી પરંતુ અધર્મ છે. હિંસાથી

ઢાઈને પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થયો નથી અને થવાનો નથી. હિંસાથી
 ઢાઈને સત્યસુખ મળ્યું નથી અને લવિષ્યમાં ઢાઈને સત્યસુખ મળશે
 નહિ. અહિંસાના વિચારોથી મનને ભરી દેવું અને અહિંસાચારથી
 વર્તવું. અસત્ય વિચારાચાર માન્યતા પ્રવૃત્તિમાં હિંસા છે અને સત્યવિ-
 ચારાચારમાં અહિંસા છે. અસત્ય બોલવું નહિ, અને અસત્ય બોલ-
 નારની પ્રસંશા કરવી નહિ. સત્ય જાણવું અને સત્ય આદરવું.
 સત્યાન્નાસ્તિ પરોધર્મઃ ॥ સત્યથી ઢાઈ મોટો ધર્મ નથી. અસત્ય
 એ અંધકાર છે અને સત્ય એ પ્રકાશ છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ
 અને કામની વૃત્તિઓની પ્રેરણાથી અસત્ય વદાય છે અને અસત્ય
 કરાય છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થવામાં અંધકારની પેઠે અસત્ય
 વચ્ચે વિઘ્ન કરે છે. અસત્યમાં બળ નથી, સત્યમાં બળ છે. દરરોજ
 પ્રભુની પ્રાર્થના કરીને પ્રભુને કહેવું કે હે પ્રભો ! હું અસત્ય માનીશ
 નહિ અને અસત્ય બોલીશ નહિ. આખર, ધન, પ્રતિષ્ઠા સુખ વગેરેનો
 પણ સત્યના માટે ભોગ આપીશ. હે પ્રભો ! તું સત્યરૂપ છે. સત્યના
 સન્મુખ જવું તે પ્રભુના સન્મુખ જવા જેવું છે. અસત્યનો આગ્રહ
 ન કરવો. સત્ય બોલવું અને અન્યોને સત્ય તરફ લઇ જવા. જ્યાં
 ત્યાંથી સત્ય ગ્રહણ કરવું. અસત્ય બોલાયું હોય તો પશ્ચાત્તાપ કરી
 ગુરૂપાસે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું. સર્વપ્રકારના શાસ્ત્રોમાંથી સત્યનું
 ગ્રહણ કરવું. પ્રભુ મહાવીર દેવે દયા અને સત્યથી પરમાત્માની
 પ્રાપ્તિ થાય છે એમ જણાવ્યું છે. સત્યંવદ સત્યંચર ॥ બયથી
 અસત્ય ન માનવું અને અસત્ય ન બોલવું. ક્ષણિક સુખની મિથ્યા
 લાલચે અસત્ય ન વદવું. આત્માનો જ્ઞાન પ્રકાશ તે પરમસત્ય
 છે. અનેક દૃષ્ટિ બિંદુઓની અપેક્ષાઓવડે સત્ય જોનાં સત્યની પ્રાપ્તિ
 થાય છે. અસત્યથી અનેક પ્રકારનાં પાપ પ્રકટે છે અને સત્ય
 બોલવાથી અનેક પ્રકારનાં પાપો ટળે છે. સત્યેનલભ્યઃ । શ્રુતિ ॥
 સત્યવડે પ્રભુ પમાય છે. સત્યનું અનંત બળ છે. મોહથી અસત્ય

બોલાય છે. હજારો દુઃખો સહવાં પણ સત્ય બોલવું. પથ્યપ્રિય, એવું સત્ય બોલવું. સત્ય બોલવું અને સત્યની કહેણી પ્રમાણે વર્તન રાખવું તેથી અસત્યથી મુક્ત થવાય છે અને આત્મારૂપ પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. અસત્યથી દુઃખ હાનિ છે. તે પ્રમાણે ચોરી કરવાથી મન વાણી, કાયાની હાનિ અને અત્યંત દુઃખ થાય છે. ચોરીના અન્ન ધન વસ્ત્ર વગેરેથી આત્મપ્રભુનું દર્શન થતું નથી. ચોરીથી પ્રભુ ખરેખર કરોડો ગાઉ દૂર રહે છે અને મોહરૂપ શયતાન પાસે રહે છે. ચોરી કરનાર પ્રસંગે સર્વ પાપોને કરે છે, તે પોતાના આત્માને છેતરે છે, તેને સર્વત્ર ભય ભાસે છે, તેને સ્વપ્નમાં પણ નિર્ભયતા રહેતી નથી. ક્રોધની વસ્તુને ચોરવાથી અને ચોરવાની બુદ્ધિ કરવાથી મનવાણીકાયા અપવિત્ર બને છે, તે નરક સંમુખ બને છે. પરમેશ્વરને હૃદયમાં અનુભવ્યા વિના ક્રોધને સત્યસુખ મળ્યું નથી અને મળનાર નથી. ભલે શહેનશાહ ચક્રવર્તી હોય તો પણ ચોરીની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિથી પરમાનન્દને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. નરકના જવાં દુઃખો સહન કરવાં પણ ચોરી ન કરવી. જડવસ્તુઓની અહંતામમતાથી મુક્ત થવાથી આત્મા તેજ પરમાત્મારૂપે પોતે પોતાને દેખે છે અને પોતે પોતાને મળે છે. ચોરીના વિચારો અને આચારોથી શાંતિ સુખ ત્રણ કાલમાં પ્રગટનાર નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી પ્રભુપ્રાપ્તિ માટે ચોરીનો ત્યાગ કરવો. ચોરને સહાય ન આપવી અને ચોરીની વસ્તુને વેચાતી પણ ન લેવી. અસ્તેય ભાવથી વર્તતાં મનની શુદ્ધિ થાય છે અને મનની શુદ્ધિ થતાં પરમાત્માનાં દર્શન થાય છે. આત્મપ્રભુનાં દર્શન કરવાની જિજ્ઞાસા જોએને થાય છે તેઓ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરે છે. સ આત્મા બ્રહ્મચર્યેણ લભ્યઃ તે આત્મા બ્રહ્મચર્યવડે પ્રાપ્ત થાય છે. દેહ વીર્યની રક્ષા કરવી અને મૈથુની ઈચ્છાઓને રોકવી તથા મૈથુનની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો, સુખની પ્રાપ્તિ માટે મૈથુન કરવાની

ઈચ્છા થાય છે પણ તે ફવલ મોહ અજ્ઞાન છે. શરીરના ભોગથી ક્ષણિક કલ્પિત સુખની સાથે અનેક રોગો પ્રગટે છે તથા બળ, બુદ્ધિ, પરાક્રમ, આયુષ્યનો નાશ થાય છે. શરીરના મૈથુનભોગમાટે એક બીજાના શરીરને ઈચ્છતાં તેથી દુઃખની રાશિ પ્રગટે છે. ક્ષણિક મૈથુન સુખની પાછળ અનંતગણું દુઃખ રહ્યું છે. પ્રભુ પરમાત્માનું સ્વરૂપ અનુભવ્યા વિના શાંતિસુખ નથી. આત્મામાં અનંત સુખ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય જને થાય છે તે દેહવીર્યનો ભોગદ્વારા નાશ કરતો નથી. પુરૂષ અને સ્ત્રી પરસ્પર એકબીજાના દેહના રંગમાં મુંઝાઈને દેહવીર્યનો નાશ કરે છે તેથી દીર્ઘકાલ જીવી શકતાં નથી, તથા દેહવીર્યના નાશથી ધ્યાનજ્ઞાન સમાધિને પ્રાપ્ત કરી શકતાં નથી અને મનની નિર્બલતાથી આત્માના વીર્યને પ્રગટાવી શકતાં નથી માટે બ્રહ્મચર્ય પાળી ઉર્ધ્વરેતા બનવું તથા નવનિધિ બ્રહ્મચર્યની વાડને ધારણ કરવી. સર્વ પ્રકારના પાંચેઈન્દ્રિયોના ભોગોની ઈચ્છાઓની નિવૃત્તિ તે ભાવ બ્રહ્મચર્ય છે. આત્મા તે બ્રહ્મ છે તેમાં આનંદરસથી રમવું તે ભાવ બ્રહ્મચર્ય છે. સ્તનદ્વેષની પરિણતિનો ત્યાગ તે ભાવ બ્રહ્મચર્ય છે. મનને જડપદાર્થોમાંથી ભટકતું વારીને આત્મામાં મનને રમાવવું તે ભાવ બ્રહ્મચર્ય છે. સર્વ શુભાશુભ ત્રિયાશથી મુક્ત થવું અને તેના કારણો અવગ્રંભવા તે ભાવ બ્રહ્મચર્ય છે. બ્રહ્મચર્યથી મનવાણીકાયાની શક્તિ સુદૃઢ રહે છે અને મનવાણીકાયાની શુદ્ધિ થાય છે તથા તેથી અનેક પ્રકારનાં પાપકર્મનો બંધ થતો નથી. આત્માનો આનંદરસ છે તેજ પ્રભુનું આનંદ સ્વરૂપ છે તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે કાયિકવાયિક માનસિક બ્રહ્મચર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ. આત્માના સત્યઆનંદ રસની પ્રાપ્તિ થતાં સર્વ પ્રકારના જડભોગ રસોની વૃત્તિનો ઉપશમ થાય છે. બ્રહ્મચર્ય સમાન કોઈ ઉત્તમ વ્રત નથી. હડકાયા જ્ઞાનની પેઠે કામી પુરૂષો જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે, તેઓના હૃદયમાં મોહનો વાસ હોય છે તેથી તેઓ-

નાથી પ્રકટબ્રહ્મ ધણું દૂર હોય છે. ભાવ અને દ્રવ્ય એમ બે પ્રકારના બ્રહ્મચર્યથી બ્રહ્મ પાસે આપોઆપ દેખાય છે માટે સર્વ પ્રકારના દુઃખરોગ ઉપાધિ આધિ વગેરેનો નાશ કરનાર બ્રહ્મચર્યની પ્રભુની પેઠે આરાધના કરતાં પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે. જોને પ્રભુ પ્યારા લાગે છે તેને લક્ષ્મી આદિ પરિચ્છેદ પ્રિય લાગતો નથી. પ્રભુમાં પ્રેમ મમતાભાવ પ્રગટે છે તો પછી ધનાદિકમાં પ્રેમ મમતા રહેતી નથી. જડવસ્તુઓ ક્ષણિક છે તેનો મોહ કરવો નિષ્ફળ છે. આ વિશ્વમાં કોઈ વસ્તુ મારી નથી તેની અહંતામમતા તે કેવલ ભ્રાંતિ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય થયા પછી હૃદયમાં પાસે જ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. શરીરમાં આત્મદેવ તે હું પોતે પોતાનો છું. સર્વે આત્માઓ તે મારા છે અને સર્વે આત્માઓનો હું છું એમ ભાવના ભાવવી અને ધન આદિ સર્વ પદાર્થો તે ધૂળના ઢગલા સમાન છે એવો નિશ્ચય થતાંની સાથે પ્રભુની ઝાંખી થાય છે. જે પરમેશ્વરપર પ્રેમ ધારણ કરીને પરમેશ્વર પ્રિય ગણવા હોય અને તેની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો સર્વજડવસ્તુઓપર થતી મમતા મૂર્ચ્છા વૃત્તિનો હોમ કરવો જોઈએ. પોતાની આંખે બાહ્ય લક્ષ્મી ઘર, રાજ્ય, કુટુંબ નષ્ટ થતું દેખવામાં આવે તો પણ શોક, ચિંતા, ખેદનો એક અંશ માત્ર પણ ન પ્રગટે અને પ્રભુમાં મન મસ્ત રહેતું દેખાય તો સમજવું કે આત્મરૂપ પરમેશ્વર નજીક પ્રગટયા છે અને નજીક આપો આપ મળવાની તૈયારીમાં છે. નમિરાજર્ષિની પાસે ઈન્દ્ર આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે હે નમિરાજર્ષિ ! આ દેખો ! શહેરની વચ્ચે વચ્ચે મિથિલા નગરીમાં તમારો રાજમહેલ સળગે છે. તમારી રાણીઓ અગ્નિમાં બળે છે તેની ખૂંભો સંભળાય છે માટે તેને બચાવો. નમિરાજર્ષિએ કહ્યું કે હે ઈન્દ્ર ! મારી મિથિલા નગરી નથી. આ જગત્માં માફ કંઈ નથી અને માફ કંઈ પણ બળતું નથી. શુદ્ધાત્મા તેજ હું છું તે બળતો નથી અને તે હણતો

નથી. માફ જે કંઈ છે તે અજ અવિનાશી બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. એ પ્રમાણે શુદ્ધાત્મા પ્રભુમાં મગ્ન થએલા નમિરાજર્ષિની ઈન્દ્રે સ્તુતિ કરી અને પોતાની ઇન્દ્રબળ સંકેલી લીધી. નવનંદની સુવર્ણની ડુંગરીઓ પણ તેઓની સાથે ગઈ નહીં. તેઓ હાથ ધસતા અને રેતા મરી ગયા. આખી દુનિયાનું ધન ધાન્ય પોતાની પાસે આવે અને તેથી જે મનમાં હર્ષાયમાન થૈને પ્રભુનો ઉપદાર માને છે તે પ્રભુને ઓળખતો નથી અને તેનાથી કરોડો ગાઉ દૂર પ્રભુ છે. પ્રભુને પ્રાર્થાને જે ધનાદિકની પ્રભુ પાસે યાચના કરે છે તેને પ્રભુ પ્રિય નથી પણ ધન વગેરે જડવસ્તુઓ પ્રિય છે એવા જડ લોકોની પાસે ચેતન પ્રભુ હોતો નથી. ધન વગેરે જડ ક્ષણિક વસ્તુઓ છે તે પ્રભુ નથી અને તેની પ્રભુને ભેટ ચડાવવાથી પ્રભુ મળતા નથી. જડ વસ્તુઓ મલિરત્ન સુવર્ણ વગેરેનો પ્રભુને ખપ નથી. પ્રભુને જડ વસ્તુઓ પ્રિય નથી. જેને ધનપર અહંતા મમતા છે અને પ્રભુ કરતાં તેની અનંતગુણી માયા આરાધના કરે છે તેની પાસે પ્રભુ નથી પણ શયતાન છે. આત્મારૂપ પ્રભુને પ્રિય ગણવા હોય તો ધનાદિક જડવસ્તુઓ હોય વા આવીને જાય તો પણ તેથી મમતા શોક ન થવો જોઈએ. ગરીબ દુઃખી વગેરેના લલાભાટે ધન વગેરેનો ઉપયોગ કરવો, ત્યાગીઓએ બ્રહ્મચર્ય અને પરિશ્રદ્ધવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, અને આત્મપ્રભુમાં મન રાખવું જોઈએ. જે મનુષ્યોએ ગૃહસ્થાવાસ સ્વીકાર્યો હોય તેઓએ નિયમિત ખપ જટલો અમૂચ્છાભાવે ધાન્યાદિક પરિશ્રદ્ધ રાખવો, પણ ધન તેજ સાધ્ય છે એવું જાણી તેમાં મોહી ન ખનવું તથા ગૃહસ્થાવાસમાં પ્રજેત્પત્તિભાટે સ્ત્રી સમાગમમાં અમુક કાલે એક બે વખત આવવાની જરૂર છે એમ જાણી જે ગૃહસ્થો પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવા સદાકાલ પ્રભુનું હૃદયમાં સ્મરણ કરે છે તેની પાસે પ્રભુનું હાજર રહેવું થાય છે. પરિપૂર્ણ જ્ઞાન આનંદ શક્તિમય આત્મા તેજ પરમેશ્વર પ્રભુ છે

એવું સાંધ્ય લક્ષ્યમાં રાખીને જગત્માં રહેવું પણ જગતની જડ-
 વસ્તુઓમાં બંધાઈ ન જવું એ પ્રમાણે જ વર્તે છે તે આત્મપ્રભુનો
 જ્ઞાનાદિક ગુણોએ આવિર્ભાવ કરે છે સંસારમાં રહેલી સર્વ વસ્તુઓ
 અનેક આકારરૂપે ક્રિયા કરે છે જે ભોગોપભોગની વસ્તુઓ છે તે
 કાઈ વખત પોતાની તથા સ્વપુત્રો વગેરેના શરીરના અંગરૂપ હતી.
 હાલ જે શરીરમાં આત્મા રહે છે તે એક વખત પોતાના પુત્રનું
 શરીર હતું એમ અનેકરૂપે પુદ્ગલરૂપી જડવસ્તુઓ દેખાય છે,
 તેઓને અનંતીવાર કર્મધારી આત્માએ પોતાના શરીરઆદિરૂપે
 ગ્રહી હતી અને મૂછી હતી, તેથી દુનિયાની કાઈપણ વસ્તુપર
 મોહ કરવો તે કેવલ મિથ્યાબ્રાંતિ છે. દુનિયાની વસ્તુઓ મેળવ-
 વાનું મુખ્ય કારણ આનંદરૂપ પ્રભુ પામવો તે છે, તે વસ્તુઓ
 વસ્તુતઃ આનંદ આપનારી નથી. કારણ કે તે ક્ષણિક છે, જે બાહ્ય
 વસ્તુઓ સુખને માટે કલ્પાય છે તે યુક્તિ આદિ અન્યસંયોગે
 દુઃખમાટે પણ કલ્પાય છે. જડધનાદિકમાં સુખ દુઃખની કલ્પના
 બ્રાંતિ છે. વસ્તુતઃ તેથી સુખ પણ નથી અને દુઃખ પણ નથી.
 પરમેશ્વરનું ભજન ધ્યાન કરવામાં આહારાદિ વગેરે ઉપયોગી
 વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવો પણ તેમાં મમતા ન ધારવી. ધન વગેરે
 બાહ્યવસ્તુઓમાટે પરમાત્માની ઉપાસના કરવાથી તે વસ્તુઓ
 મળી શકે છે પણ પરમાત્મા મળતા નથી. પરમાત્માના જેવી દશા
 ધારવાથી પ્રભુ સ્વરૂપ ચૈત્તે પ્રભુને પામી શકાય છે તેમાં વચ્ચે
 વિધ્ન કરનાર ગૃહ લક્ષ્મી વગેરેની અહંતા મમતા છે તેના ત્યાગથી
 પ્રભુ પાસે અનુભવાય છે. જગત્માં જે કંઈ પ્રિય ગણવું હોય
 તો આત્માઓને પ્રિય ગણવા, પણ આત્માઓની સાથે લાગેલ
 જડવસ્તુઓને પ્રિય ન ગણવી એવી રીતે જે પ્રભુને પ્રિય ગણે છે
 અને દુનિયાની વસ્તુઓમાં હર્ષ, શોક, મમતા વગેરે કરતો નથી
 તેની પાસે પ્રભુ છે અર્થાત્ તે આપોઆપ પ્રભુરૂપ છે. પ્રભુને દિલમાં

પાસે દેખવામાં વિદ્ય કરનાર ક્રોધ છે. ક્રોધથી સર્વે ધર્મ સાધનાઓ નિષ્ફળ જાય છે. ક્રોધના ત્યાગથી આત્માની લગ્નિયો પ્રગટે છે. ક્રોધ તેજ પોતાનો શત્રુ છે. ક્રોધ અનેક પ્રસંગ પામીને પ્રગટે છે. આત્માનો અનુભવ કરવામાં ક્રોધ વચ્ચે આડખીલી જોવા છે. ક્રોધથી કરોડ ગાઉ દૂર પ્રભુ છે, અને ક્ષમા શાંતિથી પ્રભુ પાસે છે. ક્રોધથી મનવાણી કાયાની અને આત્માની શક્તિઓ ઘટે છે અને આયુષ્ય, પ્રેમ, બુદ્ધિ, વગેરેનો નાશ થાય છે. કરોડ પૂર્વ વર્ષ પર્યંત યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, તપ કરવામાં આવે, પંચાગ્નિ સાધન કરવામાં આવે, તપ જપ ઉપાસના કરવામાં આવે તોપણ જો હ્રોધ પ્રગટે તો તેથી કોટિ પૂર્વ વર્ષની ધર્મસાધના નિષ્ફળ જાય છે, છેવટે ક્રોધરહિત મન થાય છે ત્યારે આત્માની પૂર્ણશુદ્ધિરૂપ પરમેશ્વરપદ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્રોધથી અહંકાર થાય છે અને અહંકારથી ક્રોધ થાય છે. જડજગતી વસ્તુઓમાં આસક્ત થવાથી ક્રોધ કામ વગેરે કષાયો પ્રગટે છે. જડવસ્તુઓની અહંવૃત્તિથી અહંવૃત્તિ પ્રગટે છે. જડવસ્તુઓમાં હું એવી બુદ્ધિ પ્રગટતાં પોતાના પાડેલા નામનો અને શરીરાદિક પદાર્થરૂપ રૂપનો અહંભાવ પ્રગટે છે તેથી અનેક પ્રકારનો અહંકાર પ્રગટે છે, અહંકારથી સર્વ પ્રકારની પડતીનો પ્રારંભ થાય છે. અનેક કારણોથી અહંકાર પ્રગટે છે. અહંકારનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન છે. આત્માના અજ્ઞાનથી અહંકાર પ્રગટે છે તેથી સર્વ દુઃખોની ઉત્પત્તિ થાય છે, વનસ્પતિના લવમાં ટકાનો ત્રણ શેર વેચાયો તે વખતે માન રહ્યું નહોતું તો આ વખતે કઈ વસ્તુનો અહંકાર કરવો ? જ જ વસ્તુઓના સંયોગનો અહંકાર કરે છે તેનો વિયોગ થાય છે માટે રાવણની પેઠે અહંકાર કરવો તે દુઃખ માટે છે. દુનિયામાં જ વસ્તુઓનો અહંકાર કરવામાં આવે છે તે વસ્તુઓ રહેનાર નથી. રૂપ, બલ, વિદ્યા, લક્ષ્મી, સત્તા, રાજ્ય, સિદ્ધિ, તપ, એશ્વર્ય, કુટુંબ વગેરે કાંઈને પણ અહંકાર માન કરવો તે મિથ્યા ભ્રાંતિ છે.

અહંકારથી પ્રભુ દૂર છે અને લઘુતાથી પ્રભુ પાસે છે. આત્મા છે તે ગુરૂ પણ નથી અને લઘુ પણ નથી, નાનો પણ નથી અને મોટો પણ નથી. માટે અહંકાર કરવાની કાંઈપણ જરૂર નથી એમ આત્મજ્ઞાનથી ભાવનાઓ ભાવવી. આત્મપ્રભુની પાસે જવામાં સર્વ પ્રકારનું કપટ ત્યાગવું પડે છે. જેમ જેમ કપટવૃત્તિયો ટળે છે તેમ તેમ આત્માની અત્યંત શુદ્ધિ થાય છે. કપટ એજ શયતાન, મોહ છે તે જ્યાં સુધી દીલમાં છે ત્યાં સુધી પ્રભુ પાસે આવતા નથી. શરીરમાંજ આત્મા છે પણ કપટની વૃત્તિયોના આવરણથી તે કરોડો ગાઉ દૂર છે એમ લાગે છે, પ્રમાણિકપણે નિષ્કપટ વર્તનથી વર્તતાં ગમે ત્યાં પ્રભુની ઝાંખી થાય છે. આત્મપ્રભુ પાસે જવામાં સર્વપ્રકારની કપટવૃત્તિયો અને પ્રવૃત્તિયોથી મુક્ત થયા વિના કરોડો વર્ષો પણ કાઢનો છૂટકો થતો નથી. કપટ તેજ નિર્બલતા છે. કપટથી આત્માની શક્તિયો આચ્છાદિત થાય છે. બાહ્યસુખકીર્તિ આજીવિકામટે જોયો કપટ કરે છે તેઓ અન્યને છેતરે છે એમ માને છે પણ તે પોતાનેજ છેતરે છે અને તેનું પરિણામ અંતે દુઃખરૂપ જ આવે છે માટે કપટનો ત્યાગ કરીને પરમાત્માપર પ્રેમ રાખી સરલપણે સર્વબાબતોથી વર્તતાં મત્ત્ય આર્યપણું પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી પ્રભુ મળે છે. જે સરલ પરિણામી છે તે પ્રભુ પદને પામે છે. અન્યોને છેતરતાં આત્માની અશુદ્ધિ થાય છે. માયા કપટ પરિણામનો ત્યાગ કર્યાથી આત્મા પ્રભુનાં દર્શન થાય છે. પ્રભુના માર્ગમાં નિષ્કપટભાવથી ચાલતાં અનેક દુઃખો પડે તોપણ તે સહન કરવાં પણ કપટની સાથે પ્રેમ બાંધવો નહિ. કપટવડે ત્રણ કાલમાં પ્રભુની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી માટે કપટ રહિત થઈ પ્રભુ સન્મુખ પ્રતિક્ષણ જવું. કપટની પેડે નવમા લોભસ્થાનકનો ત્યાગ કરવો. સર્વ પાપનું મૂલ લોભરૂપ શયતાન છે. લોભના વિચારોને દ્વંદ્વમાં સ્થાન ન આપવું. કરોડો

સાગરોને તરીકે કાચ પણ લોભરૂપ સમુદ્રનો પાર પામી શકતો નથી. અનેક નિમિત્તરૂપે લોભ છે તે હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે. મનમાં લોભનો વિચાર પ્રગટ થતાં જ વારવો. સર્વ જડવસ્તુઓનો ખપ જટલો સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવો. નવ પ્રકારના પરિગ્રહનો લોભ તે એક અલિ-નવ ગૃહસમાન છે તેથી આત્મપ્રભુનાં દર્શન થતાં નથી. આત્માનો અતુલવ કરવા માટે સર્વ પ્રકારની જડવસ્તુઓનો અને દેહાધ્યાસનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. શરીર મનવાણીદ્વારા થતી સર્વ પ્રવૃત્તિઓમાં નિર્લોભભાવે તથા સાક્ષીભાવે વર્તવાથી આત્મપ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. વિશ્વમાં આત્માનો પૂર્ણ આનંદ અને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ કરવા માટે શરીર મન વગેરે સાધન છે એવું ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવું. ધનાદિક જડવસ્તુઓને શરીરાદિકના જીવનાદિમાટે સાધન તરીકે વાપરવી પણ ધનાદિક વસ્તુઓનો લોભ કરવો નહિ. અપ્રશસ્યલોભ ટાળીને પ્રશસ્યલોભ કરવો અને પ્રશસ્યલોભમાંથી આત્મગુણોના શુદ્ધ લોભમાં ઉતરવું પશ્ચાત્ શુદ્ધ સાત્વિકલોભથી મુક્ત થઈ શુદ્ધાત્મપ્રભુનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પ્રકાશવું. ઇન્દ્રાદિક દેવોએ ત્યાગી ઋષિયો આગળ આવી દેવેન્દ્રની ઋદ્ધિ આપવા પ્રાર્થના કરી છે પણ ત્યાગી મુનિયોએ તે ઋદ્ધિને નાકના લીંટ સમાન ગણી છે. નિસ્પૃહીનો પ્રભુની સાથે પ્રેમ થઈ શકે છે. જડપદાર્થો સર્વે ક્ષણિક છે તેમાં લોભ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. પ્રભુ ભક્તોને ઇન્દ્ર ચક્રવર્તી વગેરે પદવીઓ ઉપર લોભ થતો નથી તેથી તેઓના હૃદયમાં પ્રભુ પ્રકટે છે. લોભથી જટલાં પાપો થાય છે તેટલાં અન્યથી થતાં નથી. જડભોગોનો લોભ જ્યાં છે ત્યાંથી પરમેશ્વર દૂર છે. જટલો લોભ તેટલો પ્રભુ અને આત્મધર્મ દૂર છે. નામરૂપના સંગથી લોભ પ્રકટે છે. શાસ્ત્રવાસના, વિષય વાસના, લોક વાસના, કીર્તિવાસના, નામરૂપ વાસના વગેરે અનેક વાસનાઓ તે લોભના રૂપો છે. હું જ્ઞાની છું, ધ્યાની છું એવો પરિગ્રહ વા મમત્વ ભાવ છે તેનો પણ લોભ ન કરવો. ધર્મસાધન-

કારક નિમિત્તોનો પણ છેવટે લોભ નષ્ટ થાય છે ત્યારે આત્મા, દેવલજ્ઞાની લગવાનું બને છે. કર્તા ભોક્તાપણાનો લોભ ભાવ ત્યાગવો. મુક્તિ અને સંસારમાં પણ સમભાવ ધારણ કરવો. પથર તથા ધૂળના દેશ અને ચિંતામણિ રત્ન બેને પુદ્ગલસ્કંધ તરીકે સમભાવે દેખવાની શક્તિ પ્રગટે છે ત્યારે આત્મા આપોઆપ પરમાત્મા બને છે. લોભની પેઠે રાગનો પણ ત્યાગ કરવાની જરૂર છે. સ્વાર્થ બુદ્ધિથી પુત્રાદિકને પોતાના માનવા તે રાગ છે. રાગ બે પ્રકારનો છે અપ્રશસ્ય રાગ અને પ્રશસ્ય રાગ, તેમાં પુત્રાદિકનો રાગ તે અપ્રશસ્ય રાગ છે અને દેવગુરુ ધર્મપર થતો રાગ તે પ્રશસ્ય રાગ છે. જ્યાં રાગ હોય છે ત્યાં દ્વેષ પ્રગટે છે. આત્મરૂપે સર્વજીવોને પોતાના માનવા તે પ્રશસ્ય રાગ છે અને પુત્રાદિકના શરીરોના રાગી બનવું તે અપ્રશસ્ય રાગ છે. કોઈપર રાગ ધારણ કરવાથી સંસારમાં જન્મે કરવા પડે છે. પંચેન્દ્રિયના વિષયોને પંચેન્દ્રિયો ગ્રહે પણ તેમાં જો રાગ ન થાય તો તેથી નવીન કર્મો બંધાતાં નથી. જડવિષયો છે તે આત્માને કર્મથી બાંધવા સમર્થ થતા નથી પણ જડપદાર્થોમાં થતો રાગ તેજ કર્મ ગ્રહણ કરાવે છે. જડવિષયોમાં મારા પણું માન્યાવિના વર્તવું. જડવિષયોના સ્વાર્થે જ જડવિષયોપર રાગ ધારણ કરવો અને પ્રતિકુલ ઉપર દ્વેષ કરવો તે મનની મોહદશા છે. એ મોહદશાથી દેહમાં રહેલ આત્માનો અનુભવ થતો નથી અને સાત રાજલોક દૂર સિદ્ધસ્થાનમાં રહેલા સિદ્ધાત્માનો પણ અનુભવ થતો નથી. સર્વજડપદાર્થોનો સંબંધ થાય તો પણ તેમાં સાક્ષી ભાવ વર્તવો જોઈએ. રાગની સાથે દ્વેષ રહે છે. જ્યારે મનમાં રાગદ્વેષ પ્રગટતા નથી ત્યારે મનુષ્યના શરીરમાં રહેલ આત્મા તેજ પરમાત્મા બને છે. પશ્ચાત્ કંઈ કર્તવ્ય બાકી રહેતું નથી. જ્યાં રાગદ્વેષ છે ત્યાં પરમાત્માપણું નથી. અપ્રશસ્ય રાગ તેજ જ્ઞાન વૈરાગ્ય બળથી પ્રશસ્ય રાગરૂપે પરિણમે છે. તમોગુણી અને

રજ્જોગુણી રાગ તે અપ્રશસ્ય રાગ છે અને સાત્ત્વિક રાગ તે પ્રશસ્ય રાગ છે. સાત્ત્વિક રાગ અને દ્વેષ પણ આત્માના કેવલજ્ઞાનને થતાં રોકે છે. રાગદ્વેષવિનાની આત્માની દશા તે વીતરાગનીદશા છે. વીતરાગ દશા થતાં રાગદ્વેષનું દ્વૈત ટળી જાય છે અને આત્મા એકલો શુદ્ધ અદ્વૈતરૂપે પ્રગટે છે. રાગીના સંગે રાગ પ્રગટે છે અને વીતરાગીના સંગથી તથા તેના ઉપદેશથી વીતરાગદશા પ્રગટે છે. દશમું રાગ સ્થાનક અને અગિયારમું દ્વેષસ્થાનક એ બેમાં અઢાર પાપ સ્થાનકનો સમાવેશ થાય છે. દ્વેષ કરનારાઓ પર દ્વેષ ન કરવો અને રાગ કરનારાઓ પર રાગ ન કરવો. જેમ જેમ રાગદ્વેષનો ઉપશમભાવ, ક્ષયોપશમભાવ, અને ક્ષાયિકભાવ થાય છે તેમ તેમ આત્મપ્રભુ તે તે ભાવે પ્રગટે છે. આત્માના શુદ્ધજ્ઞાનાનંદનો આવિર્ભાવ કરવામાં રાગ અને દ્વેષ એ બે નડે છે. જેઓ રાગદ્વેષનો નાશ કરે છે તેઓ અરિહંત થાય છે. અરિહંતરૂપ આત્મા છે અને આત્માજ પોતે રાગદ્વેષ હણીને અરિહંતજન થાય છે. સત્તાવડે તો આત્મા અનાદિકાલથી અરિહંત છે પણ વ્યક્તિભાવે તો જ્યારે રાગદ્વેષનો સર્વથા નાશ કરે છે ત્યારે અરિહંત થાય છે. શરીરમાં રહેલો આત્મા પોતે પોતાનો અનુભવ કરે છે ત્યારે તે પરમાનંદ અનુભવે છે. આત્મપ્રજ્ઞ પરમેશ્વર કહે છે કે મનુષ્યો !! જો તમે જાતિ ધર્મ કામ દેશમત સ્વાર્થાદિક યોગે રાગ અને રોષનો ત્યાગ કરશો તો હું તમારી પાસે છું—કોઈ ઠેકાણે રાગ અને રોષથી અન્યાય જૂદમ ખૂન ન કરો. વિધર્મીઓ પર દ્વેષ ન કરો. હે મનુષ્યો !!! વૈરનો બદલો વૈરથી ન લો પણ વૈરને પ્રેમથી શમાવો. હે મનુષ્યો ! મારી આજ્ઞા છે કે તમે રાગ દ્વેષના વિચારો છોડી દો. જો તમે મૂઢને હૃદયમાં ધારણ કરવા ઇચ્છતા હોવ તો રાગ વૈરને હૃદયમાં પ્રવેશવા ન દો. હે મનુષ્યો !!! રાગ રોષથી તમે પરસ્પર ધર્મશાસ્ત્ર મત ભેદે પક્ષાપક્ષી

કરી લડી ન મરે. મુસલમાનોએ મને માનવા છતાં મારા ધર્મના નામે માફ લજન કરનારા હજારો ખ્રીસ્તિયો વગેરેને મારા રૂપને નહિ સમજવાથી મારી નાખ્યા. ખ્રીસ્તિયોએ અન્યધર્મીઓ કે મારા સ્વરૂપને અન્ય પ્રકારે માનતા હતા તેઓને મારા નામથી અન્યાયી યુદ્ધ ચલાવીને કપટ કરી મારી નાખ્યા. આર્યોએ મારા નામથી ધર્મ અને મારા ધર્મના શાસ્ત્રના બહાનાથી બૌદ્ધોને જૈનોને રૈંશી નાખ્યા. ધર્મ અને ધર્મશાસ્ત્ર ભેદ તથા ક્રિયાકાંડાદિ મત ભેદના રાગ દ્વેષથી, મારા નામથી પરસ્પર યુદ્ધ, ખૂન, મારામારી કરનારાઓએ વસ્તુતઃ મહને પાસે અનુભવ્યો નથી. ગાડરિયા પ્રવાહે મહને માનનારા પણ મારા નામ અને ધર્મના નામે મનુષ્યોને રૈંશી નાખનારા મારી પાસે નથી પણ મારાથી દૂર છે અર્થાત્ તે મોહના ઉપાસક છે પણ મારા ઉપાસક નથી. મનુષ્યો ! તમે મહને ઈચ્છતા હોવ તો સર્વ પ્રકારની આસક્તિ રોષનો ત્યાગ કરો અને જ્યારથી તમે એ પ્રમાણે જાણો ત્યારથી રાગ રોષનો ત્યાગ કરો. મનુષ્યોને કાળાં પીળાં ગોરાં કદખી જાતિ ભેદે લડી મરનારા તથા દેશ ભેદે લડી મરનારા લોઢા ભલે મારી પ્રાર્થના કરે દીલાં ટપકાં કરે પણ તેઓ તેઓના રાગ-દ્વેષના વિચારે અને આચારોને ન ત્યાગે ત્યાં સુધી માફ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ અવબોધી શકવાના નથી. મનુષ્યો તમે રાગરોષ ત્યાગ્યાવિના મહને (આત્માને) લાખો કરોડોભવે પણ પ્રાપ્ત કરી શકવાના નથી. નદીસ્નાન, દેહસ્નાન અને બાહ્યકર્મકાંડ કરવા માત્રથી તમે મહને જાળખી શકવાના નથી, રાગરોષથી થતી સર્વ જીવોની હિંસા, વિશ્વાસઘાત, જૂઠું, ચોરી, માંસભક્ષણ, શીકાર, દારૂપાન, વગેરે દુષ્ટ વ્યસનોનો અને દોષોનો ત્યાગ કરો એમ શુદ્ધાત્મ મહા-વીર પરમાત્મા કહે છે. રાગરોષના સમાન કોઈ મહાવિષ નથી અને સમતા સમાન કોઈ અમૃત નથી—રાગરોષથી આત્મપ્રભુ પ્રસન્ન થતા નથી માટે રાગરોષનો ત્યાગ કરવો. ફરોડો,

શાસ્ત્રો, વિદ્યાઓ, અનુષ્ઠાનોથી જે કાર્ય થતું નથી તે પરમેશ્વર પ્રાપ્તિરૂપ કાર્ય રાગદ્વેષના ત્યાગથી થાય છે. આત્મારૂપ પરમાત્મા કહે છે કે હે મનુષ્યો !!! મહને જેઓ એક બ્રહ્મજ છે એવા ભાવથી ભજે છે અને કેવલ એક બ્રહ્મજ છે એવી માન્યતા મત માને છે પણ મનમાં તો બ્રહ્મને સ્થાને રાગદ્વેષની મલીનતા છે, રાગદ્વેષથી અન્ય મનુષ્ય પ્રાણીઓનાં રક્ત ચૂસે છે, રાગદ્વેષથી અસત્ય વિશ્વાસઘાત ખૂન કાપંકાપા કરે છે તેઓ બ્રહ્મની માન્યતા-વાળા છતાં દોષ દુર્ગુણ વ્યસનોના ભક્ત ઉપાસક હોવાથી મારાથી કરોડો ગાઉ દૂર છે. તેઓ મહને સર્વત્ર વ્યાપક માને છે પણ તે દુર્ગુણ વ્યસની રાગદ્વેષવાળા હોવાથી મહને પાસે છતાં પણ દેખી શકતા નથી. મહને સર્વ વ્યાપક કેવલ :એક માનીને સર્વ જડ ચેતન વસ્તુઓમાં થતી રાગદ્વેષની પરિણતિ વારવાની છે એજ કેવલ એક વ્યાપક બ્રહ્મ માનવાનો ઉદ્દેશ છે પણ તે ઉદ્દેશ નહિ સમજતાં કેવલ મત રાગદ્વેષ અને અન્યમતોપર દ્વેષદ્વેષિ તથા અન્યધર્મીઓપર દ્વેષદ્વેષિ ધારવાથી પોપટની પેઠે રામ રામ બોલવા માત્રથી કંઈ તેઓ મારી પાસે નથી, એવી રાગદ્વેષની દૃષ્ટિથી ગમે તેવી મત માન્યતા છતાં તેઓ મારી (આત્માની) નજીક ઉપશમાદિભાવે આવી શકતા નથી. જે લોકો મને (આત્માને) શરીરાદિજગતનો કર્તા માને છે અને પશુ પંખી વગેરે સર્વે છે તે આત્મપ્રભુએ મનુષ્યોના ભક્ષણ માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે એવી માન્યતા માને છે અને પશુપંખીને ખાધ જાય છે, તથા રાગરોષથી હિંસા, યુદ્ધ, જૂઠું, ચોરી, વ્યભિચાર, અન્યાય, ખૂન, દગા, પ્રપંચ, દુર્વ્યસન સેવનઆદિ મહાપાપો કરે છે, સર્વ કાર્યોના કર્તા હોતાંપણાનું અભિમાન ધારણ કરે છે, મારામાં મન રાખતા નથી, રાગદ્વેષની વૃત્તિઓની સેવા કરે છે તેવા લોકો ભલે મહને જગત્નો કર્તા માને અને કોઈ વખત પ્રાર્થના કરે પણ તેથી તેઓ મારી (આત્માની) પાસે આવી શકતા નથી, તેઓ કર્યા કમ્પ

પ્રમાણે દુઃખ પામ્યા કરે છે. રાગદ્વેષની વૃત્તિઓના ત્યાગ વિના અને સર્વજીવોપર સમભાવ ધાર્યા વિના કેવલ મારી માન્યતા માત્રથી તેઓ મ્હને પામી શકતા નથી. રાગદ્વેષની વૃત્તિઓનો અને પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ થતાં આપોઆપ હું અનુભવાઉ છું પણ ક્રૂર દેવલ જગત્ કર્તાની માન્યતાથી અને પોતાની માન્યતાવાળા લાખો શાસ્ત્રોની પંડિતાઈ મેળવવાથી અને મારાડપની માન્યતા ભેદે રાગદ્વેષથી અધર્મચુદ્ધ, ખૂન, અન્યાય, જૂદમ, અનીતિ કરવાથી મનુષ્યો મારો અનુભવ પામી શકતા નથી. જેઓ કર્મથી જન્મ સુખ દુઃખ થાય છે અને કર્મનો નાશ થતાં મોક્ષ મળે છે, જગત્નો કર્તા ઈશ્વર નથી, પુણ્ય પાપથી સુખ દુઃખ સુગતિ દુર્ગતિ માને છે, અષ્ટકર્મના નાશથી પૂર્ણ મુક્તિ અર્થાત્ શુદ્ધાત્મપરમેશ્વરપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા સ્યાદ્વાદદ્વિતી સર્વવસ્તુઓનું સ્વરૂપ વિચારવાનું કહે છે, એવી માન્યતાવાળાઓ વસ્તુતઃ જો રાગદ્વેષની વૃત્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓનો નાશ કરે તો તેઓ પરમાત્મા બની શકે પણ રાગદ્વેષનો નાશ ન કરે તો તેઓ મારા આત્માના પરમાત્માપદથી દૂર છે. રાગદ્વેષ દુર્વ્યસનો વગેરેનો નાશ કરે છે તો તેઓ બહિરાત્મપદમાંથી અંતરાત્મપદમાં આવે છે અને ચોથા ગુણ સ્થાનકથી બારમા ગુણ સ્થાનક સુધી આવી તેઓ આત્માનેજ પરમાત્મરૂપે પ્રગટ કરે છે. જો તેઓ સાધ્ય ભૂલી જાય છે અને નહાતા મતભેદોથી પરસ્પર એક બીજાનો દ્વેષ કરે છે. તથા ત્યાગી થીને પણ એક બીજાના ઉપર વૈરભાવ રાખે છે, સાધનોને જ એકાંતે સાધ્ય માનીને સ્યાદ્વાદદ્વિતી વિમુખ રહે તો તેઓ મારા અંતરાત્મસ્વરૂપ અને પરમાત્મસ્વરૂપ નજીક આવી શકતા નથી, સાત નયોની સ્યાદ્વાદશૈલીથી સર્વ દર્શનોમાં રહેલું સર્વધર્મોમાં રહેલું સાપેક્ષ સત્ય જણાવનારા શ્રી પરમાત્મા મહાવીર દેવ છે એમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે તે મારી (શરીરમાં રહેલા) આત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તનારા સંપૂર્ણ

સત્યોના આરાધક છે પણ રાગદ્વેષ અજ્ઞાનનો નાશ કર્યા વિના કોઈ મહારી પાસે આવી શકતું નથી એમ આત્મા પ્રકાશે છે. આત્મારૂપ : ભગવાન પ્રકાશે છે કે મહેં કોઈ પણ શાસ્ત્રોમાં કોઈ પણ પશુપંખી મનુષ્યો વગેરેને મારીને ખાવાની આજ્ઞા આપી નથી છતાં ધર્મના નામે અને મોહ પ્રેરણાથી ભક્ત મહાત્મા નામ ધરાવી જેઓએ મારા નામે ધર્મ શાસ્ત્રો રચી તેમાં રાગદ્વેષ અજ્ઞાનથી માંસ-ભક્ષણ, દારૂપાન, વ્યભિચાર, ચોરી, ધર્મના નામે મનુષ્યોની સાથે યુદ્ધ કાપંકાપા અમત્ય, વગેરે જે જે પાપો ઘાલી દીધાં છે તે મારા નામના હેઠળ તેઓએ રાગદ્વેષની વૃત્તિથી જૂઠાણું ભર્યું છે તેવા ભક્તો, મહાત્માઓ અને તેવી માન્યતાઓથી માડું પરમેશ્વર સ્વરૂપ કરોડ ગાઉ દૂર છે એમ જાણવું. મહને પરમેશ્વરને સર્વ જીવો એક સરખા છે, કોઈના પર હું રાગ કરતો નથી અને કોઈના પર હું દ્વેષ કરતો નથી, ગમે તેવી મારા સ્વરૂપની માન્યતાવાળા ભિન્ન ભિન્ન મતવાળા મનુષ્યો જે રાગદ્વેષનો ત્યાગ કરે છે અને ભિન્ન ભિન્ન મતભેદે રાગદ્વેષમાં પડ્યા વિના સમભાવ ધારણ કરે છે તો અવશ્ય તેઓ મારા આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની નજીક આવતા જાય છે અને રાગદ્વેષનો સર્વથા ક્ષય થતાં પૂર્ણજ્ઞાન સત્યના પ્રકાશથી આપો-આપ પરમાત્મા સ્વરૂપે બને છે એમ અંતર્યામી આત્મ મહાવીર પ્રભુ પ્રકાશે છે. રાગદ્વેષની પરિણતિ રોધતાં બારમા કલહસ્થાનનો સહેજે નિરોધ થાય છે. કુટુંબમાં, સમાજમાં, ધરમાં કલહ કરવાથી રાગ-દ્વેષાદિક દોષોની વૃદ્ધિ થાય છે. કલહથી વૈરની પરંપરા બંધાય છે અને તેથી ભવોભવમાં વૈરની વૃત્તિ જન્ય રહે છે. વાણી અને મનના ઉપર કાચુ મૂક્યા વિના અને મનને માર્યા વિના કલહની પ્રવૃત્તિ ટળતી નથી. કલહથી મનની અત્યંત આકુળતા થાય છે અને તેથી કાયા પણ તાબામાં રહી શકતી નથી. કલહ, ઝઘડા, બોલાચાલી, તકરારો વગેરેથી જન્મ બને તેમ દૂર રહેવું, જન્મ બને તેમ કષ્ટાગોથી

થતા કલહોથી દૂર રહેવું. કષાયોથી કલહ કલેશ થાય છે અને તેનાથી અનેક જીવોનું પરંપરાએ ખૂંડ થાય છે. કલહથી ગોળાનું પાણી પણ રહેતું નથી. જ્યાં કલહ છે ત્યાંથી પ્રભુ કરોડો ગાઉ દૂર રહે છે. રજેગુણી તમોગુણી કલહ વૃત્તિયોને અને પ્રવૃત્તિયોથી દૂર રહેતાં મનની શાંતિ થાય છે અને શાંત સરોવરમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ જન્મ પડે છે તેમ શાંત મનમાં પ્રભુનો પ્રકાશ પડે છે. કલહપ્રસંગે થતાજ વારવા અને અચાનક કલહ પ્રસંગ આવી પડેતો તેથી પોતાની ભૂલો થઈ હોય તો ખમાવવી અને દરેક રીતે મૌનધારી કલહથી મુક્ત થવું કે જથી આત્મપ્રભુ પોતાની પાસે અનુભવી શકાય, પાંડવોએ અને કૌરવોએ યુદ્ધો કર્યાં તેમજ હિંદુઓએ અને મુસલમાનોએ કલહથી ધણાં યુદ્ધો કર્યાં તેથી શાંતિ સુખથી લોકો ભ્રષ્ટ થયા. યુરોપમાં હાલમાં મહાભારત યુદ્ધ થયું તેથી કંઈ ઠાઇને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઇ નહીં ઉલટી તે દેશની ધણી પડતી થઈ, કલહથી હિંદુઓનાં રાજ્યો ગયાં, કલહથી ઠાઈપણુ દેશ, સમાજ, સંઘ, કામની ચડતી થતી નથી, જે સર્વ શરીરોમાં રહેલા આત્માઓ એક સરખા છે તો પછી કાનું ખૂંડ ઈચ્છવું ? અને ખૂંડ કરવું ? કલહ એજ મોહ શયતાન છે ત્યાં આત્મપરમેશ્વર ક્યાંથી હોય ? કલહ અને પ્રભુ બેની વચ્ચે અખજો ગાઉતું આંતર છે. દેવગુરુધર્મ મતલેદાદિકથી કલહ કરનારાઓ વસ્તુતઃ પ્રભુથી દૂર જાય છે, પણ પ્રભુના સ્વરૂપ સન્મુખ આવી શકતા નથી. કલહથી ઠાઇ અન્યપર જીત મેળવવા પ્રયત્ન કરે તો તે જીતના બદલે હારે છે. કલહથી ઠાઈ પ્રભુપદ પામી શકતું નથી. ઘરમાં કુટુંબમાં સામાન્ય મતલેદો અને ભૂલોથી કલહની વૃત્તિ થવા દેવી નહી. શુદ્ધ પ્રેમથી ભૂલો, દોષ સુધરે છે, કલહ કરવાથી ગુણના બદલે હાનિ થાય છે. કલહના વિચારોને ગમ ખાઇને દાબી દેવા અને તે પ્રસંગે પ્રભુનું સ્મરણ કરવું, અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરવી કે હે પ્રભો ! મારા હૃદયમાં કલહની વૃત્તિ ન પ્રગટે । । ।

અને મનમાં ઉત્પન્ન થતા ક્રોધને વારો, એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવી. :
 જેના હૃદયમાં પ્રભુ છે તેને કલહની રૂચિ પ્રકટતી નથી, પ્રભુ ભક્તો
 ને સંતોને કલહ, પ્લેગ મહામારી સરખો લાગે છે, તેથી તેઓ
 કલહ શમી જાય એવી રીતે વર્તી પ્રભુને હૃદયમાં પ્રગટાવે છે,
 કલહની પેઠે અભ્યાખ્યાનનો જે ત્યાગ કરે છે તે હૃદયમાં પ્રભુને
 અનુભવી શકે છે. દ્વેષ, ઇર્ષ્યા, વૈર, સ્વાર્થ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,
 ભય આદિથી અન્યોપર અછતા દોષનો આરોપ મૂકવો તે દૂટકલંક
 અભ્યાખ્યાન છે. અન્ય મનુષ્યોપર આળ કલંક ચડાવવાથી મહા
 પાપ થાય છે. અન્યોપર જૂઠું કલંક ચઢાવવું તે અન્યની હિંસા જ
 છે. અન્યોપર દૂડું કલંક ચઢાવનારને અન્ય ભવમાં આળ ચઢે છે,
 જેવું જે કરે છે તેવું તે પામે છે. જ્યાંસુધી અભ્યાખ્યાન દોષ
 પોતાના હૃદયમાં વસ્યા કરે છે ત્યાંસુધી ટીલાંટપકાં જનોઈ યજ્ઞ
 વ્રત તપ જપ વગેરે કરતાં છતાં પણ પ્રભુપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી.
 અન્યોપર આળ મૂકનારનું હૃદય મહામલીન હોય છે તે છ માસ
 સુધી ઉપવાસ કરનાર હોય વા કરોડો વર્ષસુધી તપ તપનાર હોય
 તો પણ તે પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતો નથી. દ્વેષ વૈરથી અભ્યા-
 ખ્યાન દોષ પ્રગટે છે. સર્વમાં આત્મપ્રભુઓ છે તે પાસે છે અને દૂર
 સર્વત્ર સત્તા એ છે એમ જાણીને જે તે પ્રમાણે વર્તે છે તે અભ્યા-
 ખ્યાન દોષ ટાળી શકે છે અને આત્માને પરમાત્મારૂપે અનુભવે છે.
 અભ્યાખ્યાન દોષ ટાળ્યાવિના કોઈ પણ મનુષ્ય ખરેખર હૃદયમાં
 પ્રભુને અનુભવી શકતો નથી, સર્વ બાબતનો અનુભવ કરી કોઈ પણ
 મનુષ્ય સંબંધી કંઈ પણ મત બાંધવો હોય તો બાંધવો. કોઈ પણ
 મનુષ્યની કંઈ અફવા સાંભળી હોય તો પણ બન્ને બાજુનો બન્ને
 પક્ષનો જાતે પ્રત્યક્ષ અનુભવ કર્યાબાદ કંઈ વિચારપર આવવું.
 કેટલીક વખત લોકો અનુમાનથી કલ્પના કરીને અન્ય મનુષ્યોપર
 દોષારોપ કરે છે, કદાપિ કોઈમાં કંઈ દોષ દેખવામાં આવે તો વૈર

ઈર્ષ્યાદિ વૃત્તિયોના આધીન થૈ તેઓના દોષોને જાહેર મૂકવા નહિ.
 અન્યના છતાં દોષોને પણ બોલવા નહિ. દ્વેષ ઈર્ષ્યાવિના અન્યોના
 છતાં દોષોને પણ બોલી શકાતા નથી. દોષના છતાં અગર અછતા
 દોષો બોલવાથી પોતાને વૈરની તૃપ્તિ થતી હોય વા અન્ય કોઈ
 લાલ મળવાનો હોય તો પણ તે કાર્ય પ્રાણ જાય તો પણ ન કરવું,
 અન્યના અછતા દોષોને તેઓપર મૂકવાથી વૈરની પરંપરા વધે છે
 પણ વૈરની શાંતિ થતી નથી. અન્યોપર સમભાવ પ્રેમ ધારણ
 કરવાથી અભ્યાખ્યાનની વૃત્તિ ટળે છે. અન્યોપર અભ્યાખ્યાન દોષથી
 કલંકો અઢાળ્યાં હોય તો તેનું પ્રતિક્રમણ કરવું, તેનો પશ્ચાત્તાપ
 કરવો. પ્રત્યાખ્યાન દોષની નિંદા ગહી કરી જ્ઞાનીગુરૂ પાસે
 પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું અને ગમે તેવા પ્રસંગોમાં અભ્યાખ્યાન સ્થાનકથી
 મુક્ત રહેવું. કલહની વૃત્તિથી અભ્યાખ્યાનની વૃત્તિ જાગ્રત્ થાય છે,
 મનમાં અભ્યાખ્યાનનો અંશ માત્ર પણ વિચાર પ્રગટવા ન દેવો.
 અન્યોએ કરેલા અપરાધોનો બદલો અભ્યાખ્યાનથી ન લેવો અને
 જોએ જો દોષો કર્યા હોય તથા પોતાનાપર જો અપરાધો જુદાં
 કર્યા હોય તેઓનું શ્રેયઃ ઇચ્છવું. વસિષ્ઠના શત પુત્ર માર્યા છતાં
 પણ વિશ્વામિત્રપર વસિષ્ઠે આત્મભાવના ધારી હતી તેમ આત્મ-
 ભાવ ધારી અભ્યાખ્યાન વૃત્તિનો ત્યાગ કરવો કે જથી હૃદયમાં
 આત્મા તેજ પરમાત્મારૂપે પ્રગટ થાય છે. અભ્યાખ્યાન દોષની પેઠે
 પૈશુન્ય—અર્થાત્ આડીચુગલી દોષનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પૈશુન્ય
 છે તે અનેક દોષોનું સ્થાનક છે. પૈશુન્યથી નવીન અનેક કર્મ
 બંધાય છે. દ્વેષ, વૈર, સ્વાર્થ, લાલ, ઈર્ષ્યા, કુસંપ, ક્રોધ, અહંકાર,
 કપટ, લોભ અને લયકામાદિવૃત્તિયોના તાળે થવાથી અન્યોની
 આડીચુગલી થાય છે. વીર પુરૂષો આડીચુગલી કરતા નથી પણ જો
 નપુંસક જેવા તથા કાક જેવા હોય છે તેઓ અન્યોની આડી કરી ખુશી
 પામી છે. અન્યોનું ખુરૂં કરવાની વૃત્તિ થાય છે તોજ આડીચુગલી

કરવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આડીચુગલી કરવાથી મન બુદ્ધિના અશુદ્ધતા વધે છે અને પ્રભુનાં દર્શન કરવામાં વચ્ચે અનેક પડદાઓ હોવા થાય છે. પૈશુન્યવૃત્તિ હોય અને પ્રભુ પાસે હૃદયમાં પ્રગટ થાય એમ બને નહિં. ચક્રવર્તિની પદવી મળતી હોય વા ઈન્દ્રાસન મળવાની ઘોઈ આશા બતાવે તોપણ તેવી લાલચે કદાપિ ઘોઈની આડીચુગલી ન કરવી. આડીચુગલી કરનારા વિશ્વાસઘાતી બને છે. આડીચુગલી કરનારા ગુરુ દ્રોહ, મિત્ર દ્રોહ, સ્ત્રી દ્રોહ, માતૃપિતા પતિ દ્રોહ, સંઘ દ્રોહ, દેશ દ્રોહ, રાજ્ય દ્રોહ વગેરે મહાપાપો કરવામાં પાછા હોતા નથી. ભયવૃત્તિવાળા લાલચ સ્વર્ગી મનુષ્યો ગમે તેવી પ્રતિજ્ઞાઓનો ભંગ કરીને અન્યોની આડીચુગલી કરે છે. પૈશુન્ય વૃત્તિવાળાઓનો એવો સ્વભાવ થી જાય છે કે તેઓ વિના પ્રયોજને પણ આડીચુગલી કર્યા કરે છે એવા મનુષ્યો પ્રભુને પામવા પ્રાર્થના કરે વા અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કરે, આજ્ઞાયામ કરે, તપ કરે તોયે તેઓ પૈશુન્યવૃત્તિ ત્યાગ્યાવિના પ્રભુને પામી શકતા નથી. પૈશુન્ય વૃત્તિથી પ્રભુ પમાતા નથી પણ પ્રભુમય વૃત્તિથી પ્રભુ પમાય છે. ઘોઈ ભય પમાડે વા ઘાત કરે તો ભલે કરે પણ ઘોઈની આડીચુગલી ન કરવી એવા દૃઢ નિશ્ચયથીજ જ પરમેશ્વરને ભજે છે તે હૃદયમાં સત્તાએ રહેલા પ્રભુને વ્યક્તિભાવે પામી શકે છે. પૈશુન્ય વૃત્તિ તે મનની નબળાઈ છે, મનનો દોષ છે તેવી દોષવૃત્તિથી જીવવું તે પણ જીવન છે. પૈશુન્ય વૃત્તિને માર્યાવિના મોક્ષ નથી. આડીચુગલી પણ એક પ્રકારની હિંસા છે તેથી અન્ય મનુષ્યોના પ્રાણનો નાશ થાય છે. આડીચુગલીથી ઘોઈની કીર્તિ, સત્તા, પ્રભુતા, લક્ષ્મી, પ્રતિષ્ઠા, વગેરેનો તથા શરીર કુંટુંબ વગેરેનો નાશ થાય છે, તથા તેના મહાપાપથી પોતાનો તથા પોતાના સંબંધીઓનો નાશ થાય છે. આડીચુગલીથી પેટ ભરનારા કરતાં ભૂંડતું જીવન કરોડો ગણું શ્રેષ્ઠ છે ! પરમેશ્વરનો હુકમ છે કે હે મનુષ્યો શ્રી મહાવીરરૂપ

મહને તમારા હૃદયમાં પ્રગટાવવા ઇચ્છતા હોવ તો તમે આડીચુગ-
લીનો ત્યાગ કરો. કોઈની છાની વાત કોઈને ન કહો, સાગરની પેઠે
ગંભીર બની મારા સ્વરૂપમાં મનને જોડો કે જેથી તમને
આત્મારૂપ પરમાત્મા આપોઆપ મળીશ. પૈશુન્યવૃત્તિ ટાળીને
હૃદયમાં મહને શોધો એમ આત્મા પ્રકાશે છે, કથે છે, પત્તરમું
રતિ અરતિ નામનું પાપસ્થાનક છે. જેથી જડપર્યાયોમાં મન ખુશ
આદહાદ પામે તે રતિ છે અને જેથી દુઃખ પીડા થાય તે શોક ચિંતા
દુઃખ અરતિ છે, મનની કલ્પનાએ રતિ અને અરતિ છે. જડ
વિષયોના સંગે હર્ષ અને શોક થાય છે તે રતિ અને અરતિ છે અને
આત્માનો આનંદ તે રતિ અને અરતિથી ન્યારો છે. બાહ્ય ઋદ્ધિ
પુત્રાદિક ઇષ્ટવસ્તુઓના સંગે રતિ થાય છે અને અનીષ્ટ અર્થોત્ મન
કાચાથી પ્રતિ કુલ વિષયોના સંગે અરતિ થાય છે. રતિથી અને અરતિથી
વસ્તુતઃ જ્ઞાનાનન્દમય આત્મા ન્યારો છે, માટે રતિ અરતિની
કલ્પનામાં મોહ ન પામવો. રાતના સંયોગો મળે ત્યારે ફૂલવું નહીં
અને અરતિના સંયોગો મળે ત્યારે દીનતા શોક દિલ્લિગરી ધારવી
નહિ. અનેક પ્રકારના રસ મળે ત્યારે રસગારવ અર્થોત્ રસનો
અહંકાર ન કરવો, અનેક પ્રકારના મંત્ર, તંત્ર, યંત્ર, લક્ષ્મી, વૈભવ
ચમત્કાર, લબ્ધિયો, ચક્રવર્તી આદિ પદ્ધતિઓની ઋદ્ધિ મળે ત્યારે
ઋદ્ધિ ગારવ (ઋદ્ધિ અહંકાર) ન કરવો. આત્મજ્ઞાનવડે એમ
વિચારવું કે અનેક પ્રકારના જડરસો તે પૌદ્ગલિક ક્ષણ વિનાશી
છે અને અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિયો છે તે જડ ક્ષણિક વિદ્યુત્ જેવી
ચંચળ છે અને તે આત્માથી ભિન્ન છે. પૌદ્ગલિક અષ્ટ સિદ્ધિયો
અને નવનિધિયો મળે તોયે મનમાં રતિ ન માનવી. પૌદ્ગલિક
અનેક પ્રકારની શાતા મળે તો પણ વિચારવું કે તે વાદળની છાયા
પરે આવે છે અને જાય છે તેનું શું અભિમાન કરવું? વાદળની
પેઠે રતિના વિષયો આવે છે અને જાય છે, પ્રણયનું ફૂલ રતિ છે

અને 'પાપનુ' ફલ અરતિ છે. પુણ્ય અને પાપ બે પુણ્યલ છે તેનું ફલ ક્ષણિક છે અને આત્માનું સુખ નિત્ય અનંત છે એવો દૃઢજ્ઞાન નિશ્ચય કરીને જેઓ રતિમાં અને અરતિમાં હર્ષ શોકથી મોહ પામતા નથી તેઓના હૃદયમાંજ પ્રભુ પરમાત્મા છે. તેઓનાથી પ્રભુ પરમાત્મા દૂર નથી. રતિ પામવાને માટે અને અરતિથી દૂર રહેવા માટે અજ્ઞાની મોહી મનુષ્યો અનેક પ્રકારની ઝવહિંસાદિ પ્રવૃત્તિ કરે છે, અનેક વ્યસનો સેવે છે, છેવટે તેથી તેઓને ખોદવો ડુંગર અને કાઢવો ઉંદર જેવું ફલ પ્રાપ્ત થાય છે. રતિમાં રાગ અને અરતિપર દ્વેષ કરીને મનુષ્યો બાહ્ય વિષયોમાંજ લપટાઈ રહે છે એવા અજ્ઞ મોહી મનુષ્યોના હૃદયમાં પરમેશ્વર પ્રિય નથી તેઓ તો પરમેશ્વરને પણ રતિની પ્રતિ માટે અને અરતિના પરિહાર માટે ખૂંજે છે, તેથી તેઓ બાહ્યનું ફલ પામી શકે છે પણ શુદ્ધાત્મપ્રભુથી દૂર રહે છે. ઈન્દ્રાદિકની પદવી પ્રતિષ્ઠા વગેરેથી થતી રતિ કલિપત છે. આત્મામાંજ પૂર્ણ આનંદ છે એવા દૃઢ નિશ્ચયી જ્ઞાનીઓ શુદ્ધાત્મપ્રભુ કે જે પૂર્ણાનંદ મય છે તે રૂપે થાય છે અને રતિ અરતિ વગેરે દ્વંદ્વથી મુક્ત થાય છે. સોળમું પરપરિવાદ પાપસ્થાનક છે. પરની નિંદા કરવાથી અન્યોને હાનિ પહોંચે છે. પૃષ્ઠમાંસભક્ષક નિંદક છે. નિંદા કરવાથી પરંપરાએ અનેક દોષો પ્રગટે છે. કાકની પેઠે અન્યોના દોષો જોવાની બુદ્ધિથી પરમાત્મપ્રતિ ગમન થતું નથી. નિંદક ગોથો ચંડાલ છે. સમ્યક્ દૃષ્ટિ આત્માઓ અન્યોની નિંદા કરતા નથી. દોષદૃષ્ટિથી ગુણ દૃષ્ટિ ટળે છે. દોષ દૃષ્ટિથી કોઈના ગુણોની મહત્તા દેખાતી નથી. લાખો શાસ્ત્રો ભણવા છતાં અને વેપાર્યારથી વર્ત્યા છતાં પણ જ્યાં સુધી અન્યોના દોષો દેખવા બોલવાની ટેવ છે ત્યાં સુધી આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી. ગુણાનુરાગી જ્યાં ત્યાં કોઈનો પણ અંશ માત્ર ગુણ દેખી આનંદ પામે છે. શ્રી કૃષ્ણે ગંધાતા મરેલા શ્વાનનાં સર્વ દૂર્ગંધી અંગની ધૂણ ન કરતાં ફક્ત તેના હાંત સારા હતા તેની

પ્રસંશા કરી હતી. પ્રભુને મેળવવા હોય તો પ્રભુના ગુણો મેળવવા જોઈએ. દોષદૃષ્ટિ ટાળ્યા વિના કોઈને પ્રભુની પ્રાપ્તિ થઈ નથી અને થનાર નથી. એકવાર જે નિંદક દૃષ્ટિ પડી ગઈ તો તે ટાળતાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. કોઈની નિંદા સાંભળવાની ટેવ મહા ખરાબ છે. નિંદક મહાના-પાક બને છે. કોઈની પણ નિંદા કરવી સારી નથી તો જ્યો પરમેશ્વર સંતસાધુ વગેરેની નિંદા કરે છે, સત્ય ગુરુઓની નિંદા કરે છે તેઓ તો પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવામાં વચ્ચે મહાવિધ્નો ઉમાં કરે છે. જ્યાં સુધી કર્મ સહિત મનુષ્યો છે ત્યાં સુધી ગુણો અને દોષો બન્ને સાથે રહે છે. જમ જમ મનુષ્ય, પરમાત્માનો માર્ગ કે જે જ્ઞાનદર્શન આરિત્રપી છે તેમાં આગળ વધે છે તેમ તેમ તેના દોષો ટળતા જાય છે અને સદ્ગુણો વધતા જાય છે, છેવટે સાત્ત્વિક ગુણોથી પર એવા આત્મિકગુણો પ્રગટી કાયમ થાય છે અને મોહના સર્વ દોષો ટળી જાય છે. પ્રભુને મેળવવાના પ્રથમાભ્યાસમાં સર્વ મનુષ્યોમાં દોષો રહેવાના પણ તે હળવે હળવે આગળ જતાં ટળવાના. કોઈ પણ મનુષ્યના અમુક દોષો દેખવામાં આશ્ચર્ય નથી પણ તેમાં રહેલ એક ગુણ દેખવો તેમાંજ આશ્ચર્ય છે. વૈર, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, આદિ વૃત્તિઓથી અન્યોના દોષો દેખવાથી નિંદા બોલવાનું વ્યસન પડે છે. નિંદક મનુષ્ય જ્યાં જાય છે ત્યાં દોષ દૃષ્ટિને આગળ કરે છે અને ગુણાનુરાગી જ્યાં ત્યાં સદ્ગુણ દૃષ્ટિને આગળ કરે છે. જમે તે દેખો પણ તેમાંથી સાડા અહો અને સારાને બોલો. અનેક ભવથી દોષો સાથે લાગેલા હોય છે, મનુષ્ય ભવમાં પણ તે દોષો સાથે આવેલા હોય છે, પોતાનામાં રહેલા દોષો ટાળવા ખાસ પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ. અન્યના દોષોની નિંદા બોલવા જતાં પહેલાં પાતાનામાં કયી કયી ભૂલો છે તેનો એકાંતમાં બે ત્રણ કલાક સુધી બેસી વિચાર કરવો જોઈએ. કર્મના ઉદયથી દોષો છે. સર્વ ગુણી વીતરાગ છે. કર્મના યોગે કોઈમાં કંઈક અને કેઈમાં કંઈ દોષો રહેલા

હોય છે. દોષી મનુષ્યોપર કડણભાવ ધારવો અને તેઓને શુદ્ધ પ્રેમ જ્ઞાનથી સુધારવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. દ્રોધાદિકથી ઉશ્કેરાઈ જઈ કદિ દુશ્મનોની પણ નિંદા ન કરવી. પોતાનું ખૂં કરનારાઓને પણ મૈત્રી ભાવથી જોવા. અન્ય મનુષ્યોની નિંદા કરવી તે ભાવ નિંદા છે. ઘોઈની પણ નિંદામાં સામેલ ન થવું. ખાંતગીમાં પણ ઘોઈની નિંદા ન કરવી. નિંદકોની નિંદા ન કરવી પણ નિંદકોથી દૂર રહેવું. ગમે તેવી પોતાની નિંદા થતી શ્રવણ કરીને સમભાવે રહેવું અને દોષો હોય તો તે ટાળવા પ્રયત્ન કરવો. નિંદાનો ત્યાગ કરીને તથા નિંદાને સહન કરીને હૃદયમાં પરમાત્માનું ભજન કરવું તેથી આત્માજ પ્રભુરૂપે પ્રગટ થાય છે. સત્તરમું માયામૃષાવાદ પાપસ્થાનક છે. દેવગુરુ ધર્મ સંબંધી જે કંઈ બોલવું તેમાં કપટથી જૂઠું બોલવું તે માયામૃષાવાદ છે. ધર્મની ખાખતમાં કપટથી જૂઠું બોલીને અન્યોને છેતરવાથી અન્યજનોને મહાહાનિ થાય છે તથા પોતાનું ધણું ખૂં થાય છે. પરમાત્માનો જે ઉપદેશ છે જે તત્ત્વજ્ઞાન છે તેને કપટથી અસત્ય બોલી સ્વાર્થાદિકારણે વિપરીત બતાવવું, સાચું સમજાય તોપણ સ્વાર્થાદિકારણે કપટ કરી અસત્ય બોલીને અન્ય લોકોને ઠગવા તે માયામૃષાવાદ છે. જૂઠી ઠગાઈ કરીને પોતાની સિદ્ધાઈ બતાવવી, પોતાનામાં ગુરૂપણું ન હોય અને ગુરૂપણાની સિદ્ધિ કરવા કપટથી અન્યોને જૂઠું સમજાવવું, તેથી અનેક પ્રકારનાં મિથ્યાત્વમોહનીય કર્મ બંધાય છે. મનાવા પૂજવા કારણે કપટથી જૂઠું બોલવાથી સ્વાત્મહિત થતું નથી, એવા માયા મૃષાવાદી ઢોંગીથી પરમેશ્વર કરોડો ગાઉ દૂર છે. ધર્મનું જ્ઞાન ન હોય તો પણ ધર્મીપણાનો કપટથી જૂઠું બોલી દાવો કરવો તેથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પ્રભુના માર્ગમાં ઠગનારા અને માયામૃષાવાદી ધૂર્ત મનુષ્યો છે, તેઓનાથી ચેતીને ચાલવું જોઈએ.

ધર્મની અને દેવગુરૂની બાબતમાં કપટથી જૂઠું ન બોલવું, આજી-
વિકા માન પૂજાદિ કારણે કપટથી પરમેશ્વરનાં દર્શન ન કર્યાં હોય
તોપણ મેં દર્શન કર્યાં છે એમ બોલવું, તથા આત્મજ્ઞાન ન થયું
હોય તોપણ કહેવું કે મહને આત્મજ્ઞાન થયું છે એમ કહી લોકોને
વિશ્વાસ પમાડી પોતાના શિષ્ય ભક્ત બનાવવા ઠગવા અને માયાથી
જૂઠું બોલીને ધર્મની બાબતમાં માયામૃષાવાદીધર્મશાસ્ત્રો
બનાવવાં, પોતાનામાં ગુણો ન હોય અને પોતાને ગુણી કહેવો તે
માયામૃષાવાદથી મહાપાપ કર્મ બંધાય છે, માટે દેવગુરૂ ધર્મ તત્ત્વ
જ્ઞાનમાં જેટલું સમજાય તેટલું કહેવું પણ કપટથી જૂઠું ન બોલવું,
તથા માયાથી જૂઠું બોલી દેવગુરૂધર્મતત્ત્વજ્ઞાનનું ખંડન ન
કરવું એમ જે જાણી માયામૃષાવાદનો ત્યાગ કરે છે તે હૃદયમાં
પરમાત્માનો અનુભવ કરવા સમર્થ થાય છે. માયામૃષાવાદની પેઠે
અઢારમા મિથ્યાત્વ સ્થાનકનો ત્યાગ કરવો. અસત્ય દેવગુરૂ ધર્મનો
ત્યાગ કરીને સત્ય દેવગુરૂધર્મની શ્રદ્ધા ધારણ કરવી. દેવગુરૂ ધર્મ
સંબંધી સંશય ન રાખવો. મિથ્યાત્વ બુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો અને
સમ્યક્ત્વ બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ કરવી. અધર્મમાં ધર્મ બુદ્ધિ ન ધારવી
અને અદેવમાં દેવ બુદ્ધિ ન ધારવી. સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવનો ઉપદેશ
સત્ય માનવો. અસત્યમાં સત્ય બુદ્ધિ ન ધારવી. સર્વ દોષ રહિત
પરમાત્માની શ્રદ્ધા ધારણ કરવી. અજ્ઞાન તેજ મિથ્યાત્વ છે. જ્ઞાની
સંતોની સેવા કરીને સમ્યગ્ જ્ઞાન મેળવીને સર્વજ્ઞ વીતરાગ દેવની
આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. મિથ્યાત્વ શબ્દ નહિ થવાથી આત્માની મુક્તિ
થાય છે. સમ્યક્ત્વજ્ઞાનમાં પ્રભુ વસે છે. સમકિતીના હૃદયમાં
આત્મપ્રભુનો વાસ છે. સમ્યગ્ દૃષ્ટિ થતાં પ્રભુનું સત્ય સ્વરૂપ સમ-
જાય છે અને મિથ્યાત્વ દશામાં પ્રભુની નાસ્તિક બુદ્ધિ હતી તે રહેતી
નથી, સાતનયોની અપેક્ષાએ દેવગુરૂ ધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાનનું સ્વરૂપ
વિચારતો હૃદયમાં આપોઆપ પ્રભુ પરખાય છે અને આત્મા તેજ

પરમાત્મા છે એવો અનુભવ આવે છે. અઢારે પાપસ્થાનકોનો ત્યાગ કર્યાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે અને હૃદયમાં આત્મજ્ઞાન પ્રગટે છે. પિંડમાં પાસેજ આત્મપ્રભુનો અનુભવ કર્યાથી બ્રહ્માંડમાં કરોડો યોજન દૂર પણ તેવોજ આત્માનુભવ આવે છે. સંસારી જીવોનો અને સાતરાજલોક દૂર એવા સિદ્ધોનો તથા આત્માનો એક સરખો અનુભવ આવે છે. અઢાર પાપસ્થાનકોની વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ છતાં આત્માનો પરમાત્મરૂપે પ્રગટ ભાવ થતો નથી. કરોડો મનુષ્યો જોયો અઢાર પાપસ્થાનકમાં વસેલા છે તેઓના કરતાં અઢાર પાપસ્થાનકથી મુક્ત એવા વીતરાગ મુનિયોમાં જ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનો અનુભવ પ્રગટે છે તે અનંતગુણ સત્ય છે. રજેગુણી અને તજેગુણીબુદ્ધિ ટાળીને સાત્ત્વિકબુદ્ધિ પ્રગટે એવા વિચારાચાર વિહારથી વર્તવું. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટ કામને જીતવો જોઈએ. કામરાગ, સ્નેહરાગ, અને દુષ્ટિરાગ એ ત્રણ પ્રકારના રાગનો ત્યાગ કરવો. ચામડીરંગ સ્પર્શ મોહનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, પાંચ ઇન્દ્રીઓના વિષયોમાં રાગ અને દ્વેષબુદ્ધિથી રહિત થૈ વર્તવું જોઈએ. પાંચે ઇન્દ્રિયો પોતા-પોતાના વિષયોને જાણવાનું કાર્ય કરે છે, અને તેઓ પોતાનું કાર્ય કરે છે ફક્ત તે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં જ કામ બુદ્ધિ થાય છે તે બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને વર્તવાથી પોતાની પાસે પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. દેહ વગેરેમાં ભોગબુદ્ધિ થવાથી અનેક પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ પ્રગટે છે. શરીરાદિપદાર્થોથી સુખ પ્રગટે છે એવી બુદ્ધિ હોય છે ત્યાં સુધી કામ છે. જ્યાં કામ છે ત્યાં આત્મારૂપ રામ પરમાત્મા નથી. કોઈ પણ સ્ત્રી અગર પુરુષનું શરીર આંખે દેખાય પણ દેહ દેખતાં કામ વૃત્તિ ન પ્રગટે ત્યારે પોતાનામાં પ્રભુ પ્રગટયા છે એમ જાણવું. ચામડી રંગરૂપ દેખીને કામી મનુષ્યો મોહ પામે છે. જ્ઞાનીઓ તો વિચારે છે કે ચામડીમાં રક્ત ભર્યું છે, ચામડી તે પુદ્ગલ જડવસ્તુ છે, ક્ષણિક છે, એમાં મોહ પામવાની જરૂર નથી.

અને સ્પર્શેન્દ્રિય ભોગબુદ્ધિ રાખવાની જરૂર નથી એમ જાણીને કામની વૃત્તિયોને પ્રગટતીજ ક્ષય કરી નાંખે છે. કામરાગ એ પણ વૃત્તિ છે. શરીર ઈન્દ્રિયદ્વારા ભોગ માટે થતો રાગ તે કામરાગ છે અને જડના સર્વ વિષયોનો રાગ જેમાં રહેતો નથી, ફક્ત સર્વ શરીરોમાં રહેલા આત્માઓ પર રૂચિ પ્રગટે છે તે શુદ્ધપ્રેમ છે. શુદ્ધપ્રેમીને જડ વિષયોમાં સુખની બુદ્ધિ રહેતી નથી. કામીને આમડી અને વિષયોનો ભોગ દૃષ્ટ છે તેથી તે આત્મામાં સુખ છે તેનો રંગી બને તે નથી. આત્મપ્રભુમાંજ અનંત આનંદ છે એવો નિશ્ચય થતાં કામરાગની વૃત્તિયો અને પ્રવૃત્તિયો શનૈઃ શનૈ ટળે છે, છેવટે પૂર્ણરીતે ટળે છે અને આત્મા આપોઆપ પ્રભુ બને છે. જડવસ્તુના બનેલા શરીરો સુધીના સ્નેહરાગથી શરીરમાં રહેલ આત્મપ્રભુ યજ્ઞાતો નથી. કામરાગની પેઠે સ્નેહ રાગનો ત્યાગ કરવો. આત્મા વિના શરીરમાં પુત્રાદિકનો રાગ તે સ્નેહ રાગ છે, તેથી આત્માની ઝાંખી થતી નથી. દૃષ્ટિરાગનો ત્યાગ કરીને ગુણ રાગ ધારવો. સમજ્યા વિના એકાંતે કોઈપર જડદૃષ્ટિથી રાગી બની જવું તે દૃષ્ટિરાગ છે. મનથી રાગ થાય છે અને આત્માવડે આત્મપ્રેમ થાય છે. સ્વાત્માની પેઠે સર્વ વિશ્વમાં આત્માઓને આહવા પણ દેહની દરકાર ન કરવી. ફક્ત દેહોમાં રહેલા આત્માઓને પ્રભુરૂપે આહવા અને એક અલેદપ્રેમે તેઓની સાથે આત્મભાવે વર્તવું, તેથી હૃદયમાં ક્ષણમાં પરમાત્માનો અનુભવ આવે છે. પાપકર્મનો પશ્ચાત્તાપ કરવો, હૃદયમાં દિલમાં પરમેશ્વરનાં દર્શનમાટે અત્યંત ઉત્સુક બનવું. પાપકર્મો કરવાં નહિ અને મનવાણીકાયાથી જ જ પાપકર્મો કર્યાં હોય, જ જ પાપસ્થાનકો સેવ્યાં હોય તેઓનો પશ્ચાત્તાપ કરવો. આંખમાં અશ્રુ આવે અને હૃદયમાં પશ્ચાત્તાપ ઉભરાઈ જાય તથા આખું શરીર પશ્ચાત્તાપથી ધ્રુજી ઉઠે અને પુનઃ પાપકર્મો અને પાપવિચારો ન થાય એવી રીતે પ્રાર્થના થાય એવા દૃઢનિશ્ચયથી વર્તવું. પ્રાતઃકાલમાં

અને સાંજરે એકાંત સ્થાનમાં જે જે પાપવિચારો અને પાપકર્મો થયાં હોય તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો અને પાપકર્મો પુનઃ ન થાય તે માટે પ્રભુની પ્રાર્થના કરવી. સર્વસ્સવિ દેવસિચ દુર્ચ્ચિત્તિચં દુર્મ્મા- સિચ દુર્ચ્ચિદ્વિચં તસ્સમિચ્છામિ દુક્કડમ્ ॥ સર્વ દિવસ સંબંધી જેમ મનથી ખરાબ ચિંતવ્યું હોય, વાણીથી જે ખરાબ ભાષણ કર્યું હોય અને કાયાથી દુઃચેષ્ટા (ખરાબ પ્રવૃત્તિ) કરી હોય તે પાપ મિથ્યા થાઓ. સ્વામેષિ સર્વજીવે, સર્વજીવા સ્વર્ગતુ મે; મિત્તીમે સર્વભૂણસુ, વેરં મજ્ઞં ન કેણહ્ ॥ આ વિશ્વમાં સર્વજીવોના આ ભવમાં અને પરભવમાં જે કંઈ અપરાધ ગુન્હા કર્યા હોય તે માટે સર્વ જીવોને ખામું છું, ખમાવું છું અને સર્વજીવો મહાને ખમાવો. સર્વ જીવોની સાથે મારે મૈત્રીભાવના છે, કોઈનાપર શત્રુભાવ રાખતો નથી. મારે કોઈ પણ જીવની સાથે વૈરભાવ નથી. આ પ્રમાણે સવારમાં અને સાંજરે સર્વજીવોને ખમાવવું અને સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રીભાવ રાખવો. પશ્ચાત્તાપ યાને પ્રતિક્રમણથી અનેક ભવનાં કરેલાં કર્મ ટળે છે અને આત્મશુદ્ધિ થાય છે. જે જે ભૂલો થાય, જે જે દોષો સેવાય, તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો. વર્તમાનમાં મનવાણીકાયાથી પાપ ન થાય તે માટે ક્ષણે ક્ષણે આત્મોપયોગ મૂકવો. ગુસ્સો થવાના પ્રસંગોમાં બહુ ગમ ખાવી અને ક્રોધાદિક પ્રગટે એવા સંયોગોથી અને ઉપાધિથી દૂર રહેવું. સર્વ પ્રકારે મનને સર્વ ખાખતોથી નિર્લેપ રાખવાની શક્તિ ન પ્રગટે ત્યાંસુધી જ્ઞાની ગુરૂ સંતના સમાગમમાં રહેવું અને સર્વપ્રકારના ધર્મસાધનો સહિત અનુભવી ગુરૂ સંતની પાસે રહેવું, તેના સમાન કોઈ મહાન્ સાધન નથી. સંસારની ઉપાધિઓમાંથી મુક્ત થવાથી અને મનુષ્યોના ખપ પડતા સમાગમમાં આવવાથી તથા ખપ પડતી મનવાણીકાયાની પ્રવૃત્તિ કરીને પરમાત્માનું સેવન કરવાથી હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે. પાપના માર્ગોનો ત્યાગ કર્યાવિના કોઈને

પરમાત્મા તારી શકતો નથી. આત્મા તેજ પરમાત્મા છે અને તે પશ્ચાત્તાપથી અનંત કર્મોથી મુક્ત થાય છે. બહુ વિચાર કરીને કોઈ કાર્ય કરવું તથા બોલવું કે જેથી પશ્ચાત્તાપ કરવો પડે નહીં. દુર્જનોનો સંગ તજવો અને સન્નનોની સંગતિ કરવી. અન્યજનો પ્રતિ જે અપરાધો કર્યા હોય તેઓને જેમ બને તેમ રૂબરૂમાં ખમાવી લેવા, અને નવાં વૈર ન બંધાય એવી રીતે મનવાણીકાયાથી વર્તવું. ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થવાથી પશ્ચાત્તાપ થાય છે. એકદમ ગુસ્સાદિકના આવેશમાં અવિચારી કાર્ય કરવા તત્પર ન થવું એ રીતે વર્તવાથી પ્રતિક્રમણદ્વારા આત્માની શુદ્ધિ થાય છે અને પરમાત્માનો અનુભવ આવે છે. હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક, બુદ્ધિસાનાપર જય મેળવવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. સર્વથા પ્રકારે અન્યોની મશ્કરી કરવાનો ત્યાગ કરવો. કલેશનું મૂળ હાંસી છે. અન્યોની હાંસી કરવાથી અનેક પ્રકારના કલેશો પ્રગટે છે. પોતાના મનમાં ખરાબ આશય ન હોય તો પણ અન્યોની મશ્કરી કરવાથી મહા પાપની વૃત્તિઓ કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. રોગનું મૂળ ખાંસી છે અને કલેશનું મૂળ હાંસી છે. અનેક પ્રકારની હાંસી ન કરવી અને કરનારની પ્રશંસા ન કરવી અને હાંસી કરવામાં સહાયકાર પણ ન થવું. મનમાં પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ધારણ કરવું. રતિ અરતિના પ્રસંગોમાં સમભાવ ધારણ કરવો. કોઈવાર રાજના સિંહાસન પર બેસવાનો વખત આવે અને કોઈવાર ઝાંડું કાઢવાનો વખત આવે તો તે બેમાં સમભાવે વર્તવું. કોઈ વખત આખી દુનિયા પગે પડે અને કોઈ દુનિયા પોતાને પથ્થર મારે, કોઈ વખત અમૃત ભોજન ખાવા મળે અને કોઈ વખત ભીખારીની પેઠે માગતાં પણ રોટલો ખાવા ન મળે તો તેથી હર્ષ શોક ન ધારવો અને પરમાત્મામાં મન રાખવું. આત્માનું અને કર્મનું સ્વરૂપ વિચારવું. નાટકીયાની પેઠે કર્મથી ચોરાશી લક્ષ્યોનીમાં અવતારરૂપ નાચથી નાચવું

પડે છે. કર્મથી રતિ અરતિ છે તેમાં અજ્ઞાની મુંઝાય છે અને ભય શોક કરે છે. આત્મા વસ્તુતઃ ભય શોકથી ન્યારો છે. સર્વ પ્રકારના ભયોથી આત્મા ન્યારો નિર્ભય છે. આત્માનું નિર્ભયસ્વરૂપ ચિંતવવું. સાત પ્રકારના ભય છે તે દેહ અને મનને અસર કરે છે. આત્માનું નિર્ભયસ્વરૂપ વિચારતાં આત્માની નિર્ભયતા પ્રકટ થાય છે. જેમ જેમ આત્મા નિર્ભય થાય છે તેમ તેમ શોક પણ ટળે છે. નિર્ભય આત્માનો ક્રોધ નાશ કરવા સમર્થ નથી. માયાથી કાયાને ભય છે પણ આત્માને ભય નથી. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરવાથી આત્મા નિર્ભય નિઃશોક બને છે. દુનિયામાં ક્રોધનો પણ શોક કરવો ઘટતો નથી, જ્યોનો શોક કરવામાં આવે છે તે વસ્તુઓ ક્ષણિક છે. મન સુધી શોક છે, દેહ, ભોગ, પ્રતિષ્ઠા, કીર્તિ ધન વગેરેના નાશથી શોક કરવાની કંઈ જરૂર નથી, જે ક્ષણિક છે તે નષ્ટ થાય છે. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમય આત્માનો ત્રણેય કાલમાં નાશ થતો નથી, આત્માવિના અન્ય કોઈ વસ્તુ પોતાની નથી તો શોક કરવાની કંઈ જરૂર રહેતી નથી. જે બનવાનું હોય છે તે બન્યા કરે છે તેમાં શોક કરવાની કંઈ જરૂર નથી. જેનો શોક કરવામાં આવે છે તે આત્મા નથી અને જે શોક રહિત આનંદમય છે તે આત્મા છે. શાતાવેદનીયરૂપ આનંદ કોષ અને છદ્મસ્થ બુદ્ધિરૂપ વિજ્ઞાનકોષથી પણ શુદ્ધ કેવલજ્ઞાન અને પૂર્ણાનંદમય શુદ્ધાત્મા ન્યારો છે એમ જાણી શાતાવેદની અને મન દ્વારા થતી બુદ્ધિ એ બેનો નાશ થતાં પણ શોક ન કરવો. આત્માના સ્વરૂપનું ચિંતવન કરવું. જુગુપ્સાથી પણ આત્મા ન્યારો છે; દુનિયાના પદાર્થો અનેકરૂપે પરિવર્તન પામે છે. જેની જુગુપ્સા કરવામાં આવે છે એવા પદાર્થો પૂર્વે કરોડો વખત પોતાના શરીરરૂપે થયા હતા. જુગુપ્સા છે તે મનની કલ્પના છે તેમાં મુંઝાવું નહિ. એ પ્રમાણે પ્રવર્તતાં આત્મારૂપ પરમાત્માનાં આપોઆપ દર્શન થાય છે તથા તેની પ્રાપ્તિ

થાય છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થવામાં પુરૂષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુંસકવેદ મહાવિદ્ય કરે છે. શરીરમાંજ આત્મારૂપ બ્રહ્મદેવ પરમેશ્વર છે પણ તેપર આચ્છાદન કરનાર સ્ત્રીપુરૂષ અને નપુંસકવેદ છે. પુરૂષનું શરીર ભોગવવાની ઇચ્છા કામરાગ તે સ્ત્રીવેદ છે, અને સ્ત્રીનું શરીર ભોગવવાની ઇચ્છા, સ્ત્રીની સાથે મૈથુન કરવાની ઇચ્છા તે પુરૂષવેદ છે. સ્ત્રી અને પુરૂષ ઉભયને ભોગવવાની ઇચ્છા તે નપુંસકવેદ છે. ત્રણ પ્રકારની કામના, ઇચ્છા, ભોગ્યુદ્ધિથી વિશ્વવર્તિ સર્વજીવો મોહના પાશમાં સપડાયા છે. પુરૂષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુંસકવેદની વૃત્તિ તથા મૈથુન પ્રવૃત્તિ ટળ્યાવિના પરમેશ્વર જીવાને પરમશાંતિ પરમાનંદ પ્રગટ થયો નથી અને પરમાનંદ પ્રગટ થનાર નથી. સ્ત્રીવેદ અને પુરૂષવેદ તેજ આત્માની અનંત શક્તિયો રોકનાર છે. પુરૂષવેદનો સર્વથા ક્ષય થવાથી આત્માના પરમાનંદ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે. આત્માનો પરમાનંદરસ અનુભવતાંજ પુરૂષાદિ વેદ ટળી જાય છે. કહ્યું છે કે તં પરમરસં પ્રાપ્ય સર્વે રસા નિવર્તતે. આત્માનો પરમાનંદ રસ પામીને ઇન્દ્રિયોના સર્વ રસો ટળી જાય છે. આત્માનો આનંદ રસ છે તે પુરૂષ વેદાદિકથી સ્થિત છે. પુરૂષવેદ છે તે પુરૂષવેદ પ્રકૃતિ છે તે જડ છે અને તે જડભોગ તરફ આકર્ષાય છે. આત્માના આનંદમાં મન અને ઇન્દ્રિયોની તથા તેના વિષયોની જરૂર પડતી નથી. આત્મામાં રમણતા કરવાથી આત્મારૂપ પરમાત્માના અનંત આનંદ રસનો સ્વાદ અનુભવાય છે. જ્ઞાતી મહાત્માઓએ પવિત્ર સુરમ્યશાંત એકાંત સ્થાનમાં આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરવું, આત્મામાં મન રહેતાં તથા બાહ્ય મનોવૃત્તિયો શાંત થતાં આત્માનો આનંદ રસ પ્રગટે છે. આત્માનો આનંદ અનુભવ્યા બાદ પુરૂષવેદાદિદ્વારા કલ્યાણ શાંતાવેદનીયના સુખમાં સુખ બુદ્ધિ રહેતી નથી અને તેમાં રૂચિ રહેતી નથી, આપું જગત્ ત્રણ વેદનીયમાં મુંઝાઈ ગયું છે. વેદની વૃત્તિનો

ત્યાગ કરવામાં આશ્ચર્ય છે. પુરૂષ-વેદાદિક્કરું-સુખ તે વસ્તુતઃ દુઃખ છે. વિષય-સુખ તે વસ્તુતઃ દુઃખ જ છે. આકાશમાં ઉડવાની લાખિય પ્રગટે, ખાતાળમાં પેસવાની લાખિય પ્રગટે તોપણ વેદનો વેગ છે ત્યાં સુધી આત્માનંદ પ્રગટતો નથી અને હૃદયમાં પ્રભુ પરખાતા નથી. વિજ્ઞાનની કરોડો શોધો કરવામાં આવે અને સર્વવિધને છૂતી લેવામાં આવે તથા વેદાગમશાસ્ત્રોના કરોડો કરોડો રીતે અર્થ કરવામાં આવે તથા શરીરને અમર કરવામાં આવે, તથા પ્રાણવાયુને બ્રહ્મરન્ધ્રમાં ચઢાવી હઠસમાધિ કરવામાં આવે ત્હોંયે પણ પુરૂષવેદ, સ્ત્રીવેદની પરિણતિ ટળ્યાવિના કાઢપણ મનુષ્યને પરમાનંદરૂપ આત્માની ક્ષાયિક્ષાવે પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અર્થાત્ આત્માની પૂર્ણ શાંતિ થવાની નથી. શરીરમાં રહેલ આત્મારૂપ પરમેશ્વર કહે છે કે હે મનુષ્યો !! તમો-પુરૂષવેદ, નપુંસકવેદ, અને સ્ત્રીવેદની પરિણતિ ટાળો એટલે તમો મહાર્ સ્વરૂપ દેખી શકશો. હે મનુષ્યો !!! તમો આત્મા અર્થાત્ મારા પરમાત્માના સ્વરૂપનાં સિન્નસિન્નલક્ષણો બાંધી કયાં મતલેદે રાગદ્વેષે મુંઝી રહ્યા છો ? હું કર્તા છું કે અકર્તા છું, વ્યાપક છું કે અવ્યાપક છું, મારું શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવું છે ? તે તમો સર્વ હિંસાદિ દોષો અને પુરૂષ-વેદાદિ વિચારોથી મુક્ત થશો એટલે આપોઆપ જાણી શકશો. તમો તત્ત્વોના વિચાર ભેદે લડી ન મરો અને માન્યતાભેદે પરસ્પર એક બીજાને દુશ્મન ન ગણો. અઢાર પાપસ્થાનકને દૂર કરો. પુરૂષવેદ વ્રગેરેને દૂર કરો, મોહના સર્વ કર્મ પડદાઓને ચીરી નાંખી વીતરાગ બનો એટલે સર્વ મતલેદ આપોઆપ ટળી જશે અને તમો આપોઆપ જ પરમાત્મારૂપ જ બની જશો. જે માર્ગે હું કહું છું તે માર્ગે ચાલો. નકામી ધર્મશાસ્ત્રોના મત ભેદખેદ ચર્ચાથી સંપ્રદાયોમાં મુંઝાદ ન રહો. ખંડન-મંડન વ્રાદવિવાદના દલેસથી દૂર રહો. આત્માની શુદ્ધતા કરવા પુરૂષ

વૈદાદિકને ઉપશમાવો. રજોગુણી, તમોગુણી, સત્ત્વગુણી, પુરુષવેદાદિ કામવૃત્તિનો પરાજય કરવાથી હું આત્મા તેજ પરમાત્મારૂપે મળું છું. એમ આત્મારૂપ પરમાત્મા પ્રકાશે છે. પુરુષવેદ વૃત્તિ ટાળતાં સર્વ દોષોના નાશ થાય છે અને તેથી વીતરાગપ્રભુ દશા અર્થાત્ ત્રિગુણાતીત દશા પ્રગટ થાય છે. પુરુષવેદના વિચારોને પ્રથમ કાષ્ટ્રમાં રાખવાનો અભ્યાસ કરવો. જ્ઞાન અને વૈરાગ્યના બળથી પુરુષવેદ પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે. પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, અને નપુંસકવેદ વેદ ઉપશામાવવામાટે બાહ્યનિયમોને સારી રીતે પાળવા. પુરુષવેદ ટળ્યા બાદ નિયમ વ્રતની જરૂર રહેતી નથી. આત્માનું સુખ પ્રાપ્ત કરવા દરરોજ આત્મધ્યાન ધરવું. આત્માનું સુખ તે આત્મરસ,—પ્રભરસ છે અને મન તથા પાંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતો આનંદ તે જડરસ છે. જડરસ કલિપત છે તેનાથી કોઈ સદા શાંત થયું નથી અને થનાર નથી. જડરસમાં મુંઝેલા ઇન્દ્રાદિકો પણ ઇન્દ્રિયવિષયના પરતંત્ર છે, જડના દાસ છે અને આત્મામાં સુખ અનુભવનારા આત્મદેશી સ્વતંત્ર સત્ય સુખી છે. જડરસમાં રસિયા લોકો અનેક જન્મ મરણને કરે છે માટે તે એજન ધર્મવાળા સકંપ અસ્થિર છે અને આત્મસુખનો અનુભવ કરનારા સર્વત્ર સર્વદા આનંદી છે, તેઓ નિકાચિત પ્રારબ્ધ કે જે શાતા અશાતારૂપ ભોગવે છે છતાં વસ્તુતઃ તેના ભોગી નથી છતાં તેઓ કર્મની ઉદયાગતપ્રકૃતિના આધીન જેવા પરતંત્ર દેખાય છે છતાં તેમાં તે મુંઝેલા નથી કારણ કે શુભાશુભકર્મોદયથી વસ્તુતઃ અંતર્થી તેઓ ન્યારા વર્તે છે. મોહી મનુષ્યો જ્યાં રાગદ્વેષથી મુંઝાય છે એવા પ્રસંગોમાં પુરુષવેદાદિ રહિત આત્મજ્ઞાનીઓ મુંઝાતા નથી અને આત્માના ગુણપર્યાયની વિચારણા કરે છે અને મનના મોહીમંકલપ વિકલપને પ્રગટવા દેતા નથી, તેઓ સર્વવિશ્વપદાર્થોનો પ્રસંગોપાત્ત સ્વપરહિતાર્થે ઉપયોગ કરે છે, પુરુષવેદના વિચારોને આત્મજ્ઞાનથી ટાળી શકાય છે, પૂર્ણજ્ઞાની

શુદ્ધ તથા જ્ઞાની સંતની સેવા કરવાથી તથા આત્મ જ્ઞાનનાં પુસ્તકોના
 વાંચનથી નિર્વેદદશાએ આત્મપ્રભુનાં દર્શન તથા આત્મપ્રભુની પ્રાપ્તિ
 થાય છે. તદ્દૂરે તદ્વન્તિકે એ સૂત્રનું સ્પષ્ટ આનુભવિક વિવેચન કર્યું.
 હવે તદન્તરસ્ય તદુર્સર્વસ્યવાહ્યતઃ એનો અનુભવ દરશાવવામાં આવે
 છે. તત્ત્વજ્ઞાનનયદૃષ્ટિએ (અસ્ય દેહસ્ય સર્વસ્યઅંતર્ તદ્બ્રહ્મવા
 આત્મૈવચણુનઃ સર્વસ્ય શરીરસ્યવાહ્યતઃ તદ્બ્રહ્મૈવ સ્વાત્માપરાત્મા-
 પેક્ષયા ॥) શરીરમાં સર્વ અંગોમાં અંતર્ આત્મા છે અને શરી-
 રની બહાર સર્વવિશ્વમાં આત્મતત્ત્વ જ છે અર્થાત્ સંગ્રહનય
 સત્તાની દૃષ્ટિએ શરીરમાં આત્મતત્ત્વ અને શરીરની બહાર સર્વત્ર
 આત્મતત્ત્વ સર્વત્ર ભરપૂર છે. શરીરમાં પંચેન્દ્રિયધારી એક આત્મા
 છે અને એકેન્દ્રિય અસંખ્ય જીવો છે. તથા શરીરની બહાર વિશ્વમાં
 અનંત જીવો છે અને દેહધારી જીવોરૂપ અનંત બ્રહ્માંડ છે. શરી-
 રની બહાર ચારે બાજુએ સર્વત્ર અનંત જીવો છે અને તે સંગ્રહ-
 નયસત્તાની અપેક્ષા એકાત્મારૂપ છે. કેવલજ્ઞાની પરમાત્માનું
 કેવલજ્ઞાન સર્વત્ર વ્યાપક છે માટે કેવલજ્ઞાનની અપેક્ષાએ શરીરમાં
 અને શરીરની બહાર સર્વત્ર તે કેવલજ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મવ્યાપક છે.
 જડશરીરોના અંતર્માં આત્મારૂપ બ્રહ્મ છે, અને બાહિર્ પણ સત્તારૂપ
 બ્રહ્મ છે. કેવલી જ્યારે આઠ સમયનો કેવલી સમુદ્ધાત કરે છે તે
 વખતે ચૌથા સમયમાં ચૌદરાજલોકના સર્વાકાશપ્રદેશોમાં આત્માના
 અસંખ્યપ્રદેશોને વિસ્તારી દે છે ત્યારે આત્મારૂપ બ્રહ્મ તત્કાલે વ્ય-
 વહારે સકંપ છે અને નિશ્ચયતઃ નિષ્કંપ છે તથા હૃદયમાં પાસે પણ
 છે અને ચૌદરાજલોકમાં તેના વિસ્તારિતપ્રદેશો હોવાથી તે દૂરે પણ
 છે તથા તે સર્વ શરીરની અંતર્ છે તથા સર્વઅચેતન પુણ્ડલસ્કં-
 ધોની અંતર્ પણ છે અને તે પુણ્ડલસ્કંધરૂપ વિશ્વની બહાર પણ છે
 એમ જેન શાસ્ત્રોના નયોની સાપેક્ષદૃષ્ટિએ બ્રહ્મવું અને આત્માનું
 ધ્યાન ધરવું, અસદ્ભૂત સ્થાપના નિપેક્ષાની ભાવના દૃષ્ટિએ મૂર્તિમાં

એમ પ્રભુની સ્થાપના કરવામાં આવે છે તેમ સર્વત્ર વિશ્વમાં સર્વ જડચેતન પદાર્થોમાં આત્મતત્ત્વની સ્થાપનાની ભાવના કરી સર્વ વિશ્વ બ્રહ્મરૂપ છે, બ્રહ્મવિના સર્વ મિથ્યા છે એમ ભાવના કરીને ધારણા વૈરાગ્યની ભૂમિકા દૃઢ કરવી. એક એવ બ્રહ્મફલ્યાદિ જે મંત્રો છે તે આત્માની એકત્વભાવના માટે છે પણ તત્ત્વદૃષ્ટિએ તો જડ અને ચેતન બે દ્રવ્ય છે. તે સિદ્ધાંત સર્વની અંતર અને સર્વની બહાર બ્રહ્મ છે તેમાં સર્વ શબ્દથી બ્રહ્મ ભિન્ન અંતરમાં દર્શાવ્યું છે અને સર્વ શબ્દથી શરીર ભેદે જડવસ્તુઓનું જડતત્ત્વ દર્શાવ્યું છે તેથી મધ્યસ્થજ્ઞાનીઓ અપેક્ષાએ સમજશે. અસદ્ભૂત સ્થાપના વ્યવહાર ભાવનાએ તથા સંગ્રહનયસત્તા ન્યાપેક્ષાએ સર્વત્ર આત્મા અને આત્મસત્તાની ભાવના કરવાથી આત્માનો ઉપયોગ અત્યંત તાબે રહે છે અને દુનિયાના સર્વનામરૂપપ્રપંચનો મોહ ટળી જાય છે. સર્વત્ર સર્વને બ્રહ્મભાવનાથી બ્રહ્મરૂપે ભાવવાથી મનના સર્વ સંકુચિત વિકારિક ભેદોનો નાશ થાય છે. શુદ્ધધ્યાનનો ખીજ પાયો એકત્વ વિતર્ક અપ્રચાર નામનો છે તેમાં પણ એકત્વધ્યાનની મુખ્યતાએ કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે એમ જણાવ્યું છે. આત્મારૂપ હરિ તે અપેક્ષાએ જગત્ શબ્દવાચ્ય છે અને જગત્ તે આત્મા છે. આત્માથી અને જગત્થી ભિન્ન શરીર નથી તે સર્વમાં બ્રહ્મની સ્થાપનાની અસંતુલ્ય વ્યવહારનય ભાવનાદૃષ્ટિએ જાણવું પણ તત્ત્વજ્ઞાનદૃષ્ટિએ નહિ એમ સાપેક્ષબુદ્ધિથી જ્ઞાન કરીને બ્રહ્મની આંતર બાહિર સર્વત્ર બ્રહ્મભાવના કરવાવાળાઓ શુદ્ધપ્રેમને પ્રાપ્ત કરે છે તથા સર્વસંકલ્પ વિકલ્પના ત્યાગથી આત્માની પરમાત્મદશા પ્રગટ કરે છે. સર્વત્ર વિશ્વવ્યાપક એક બ્રહ્મભાવનાને ભાવથી ભાવતાં હું તું ભેદ ટળી જાય છે તથા દેહધ્યાસ ટળી જાય છે તેથી માડું ત્હાડું એવી મોહ વૃત્તિ રહેતી નથી, તથા કામના સંસ્કારો તથા વિષયાદિવાસનાઓનો નાશ થાય છે અને જ્ઞાનગર્ભિતવૈરાગ્યની પુષ્ટિ થાય છે. પાંસે દૂર અંતરમાં બાહિરમાં સર્વત્ર જ્યાં ત્યાં બ્રહ્મજ છે એમ દૃઢ બ્રહ્મભાવના

કરવાથી આત્માનો અનુભવ પ્રગટે છે અને આત્માનો આનંદરસ પ્રગટે છે, આત્મા તેજ પરમાત્મારૂપે અનુભવાય છે તથા શત્રુ મિત્રમાં સર્વત્ર અલેદ આત્મભાવ દેખાવાથી શત્રુ મિત્રનો ભેદ રહેતો નથી, તેવી બ્રહ્મભાવના ધણા વખત સુધી જીવનમાં ભાવવાથી આત્માની આનંદ ઘેન પ્રગટેલી અનુભવી છે અને બાહ્યાવસ્થામાં પ્રભુભૂતિમાં પણ તેવી દૃઢ શુદ્ધ પ્રેમભાવનાથી પરમાત્મા મહાવીરદેવને ભક્તિભાવે અનુભવ્યા છે. મનઘડી ભાવનાઓ પ્રગટે છે, શુદ્ધજ્ઞાન થતાં ભાવનાઓ રહેતી નથી. સર્વશરીરોને ભૂતિયો માનીને તેઓમાં રહેલા આત્માઓને પરમાત્મારૂપે અનુભવ્યા છે અને તેથી આત્મભાવના યોગે આત્મારૂપ પરમેશ્વરનો ઉપશમભાવે અને ક્ષયોપશમભાવે કંઈક સાક્ષાત્કાર થયો છે એમ લઘુતાભાવે વિશ્વલોકોને જાહેર કરું છું કે જેથી તેઓ નાસ્તિકબુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને આત્મા યાને બ્રહ્મ પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ સ્વીકારીને આત્માના અનંત આનંદને પ્રાપ્ત કરવા પુરૂષાર્થ કરે પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રાદિ પર્યાયોનો કંઈક અનુભવ આવ્યો છે. જેમ જેમ ઉપર લખ્યા પ્રમાણે સત્તાની અપેક્ષાએ તથા સ્થાપનાની અપેક્ષાએ બ્રહ્મને ભાવનામાં આવે છે તથા સર્વત્ર જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં બ્રહ્મનો—પરમેશ્વરનો ઉપયોગ ધારણ કરવામાં આવે છે. તો તેથી જ્યાં જ્યાં વૃત્તિયો જાય છે ત્યાં ત્યાં તે સમાધિને પામે છે. અર્થાત્ શાંત થઈ જાય છે, મનમાંથી રાગદ્વેષરૂપ વિષ ટળી જાય છે અને તેથી મતિજ્ઞાનની તથા શ્રુતજ્ઞાનની વૃત્તિયો શુદ્ધ થાય છે તથા આત્માના ઉન્નત પરિણામ થવાથી અવધિજ્ઞાન, અતિસ્મરણજ્ઞાન, અનેક લબ્ધિ સિદ્ધિયો, મનઃ પર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે. આત્મા તેજ પરમાત્મા બને છે. માટે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે આત્મભાવના ભાવવી અને સર્વ આત્માઓની સાથે આત્મભાવે વર્તવાં ઉપયોગી થવું. અવતરણ—આત્મા સર્વ વિશ્વમાં સમભાવી ક્યોરે બને છે તે છઠ્ઠા મંત્રથી જણાવે છે.

યસ્તુસર્વાણિભૂતાન્યા-ત્મન્યેવાનુપદયતિ
સર્વભૂતેષુ ચાત્માનં તતો ન વિજુગુપ્સતે ॥ ૬ ॥ ઈશાં ॥

શબ્દાર્થ—જે મનુષ્ય સર્વ ભૂતોને—સર્વ જીવોને આત્માની
પેઠે દેખે છે અને સર્વ ભૂતોમાં આત્માને દેખે છે તે અન્યોની
જુગુપ્સા કરતો નથી.

અનુભવાર્થ—પોતાનામાં સર્વ જીવોને દેખવાથી અને
સર્વ આત્માઓમાં સર્વ જીવોમાં પોતાને દેખવાથી અર્થાત્ આ-
ત્મસરખા સર્વ જીવોને દેખવાથી વિશ્વમાં કોઈની ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, જુ-
ગુપ્સા, હિંસા થતી નથી. આત્મસરખું વિશ્વ છે. આત્મસરખા
સર્વ જીવો છે એવું વર્તન તે પ્રભુમય જીવન છે એવા સમભાવ
ચારિત્રથી આત્મા સાક્ષાત્ પરમાત્મા બને છે. પરમાત્મપણું અંત-
રમાં છે એ કંઈ બહારથી આવતું નથી. આત્માની સમભાવરૂપ
ચારિત્રદશા પ્રગટતાં જ આત્મા સ્વયં પરમેશ્વર બને છે. ઘટ ઘટ
આત્મારૂપ પરમાત્મા મહાવીર દેવ છે. જ્યાં ત્યાં જે આત્માને દેખે
છે અને બાકીનાં કર્મવેદનોપર જે લક્ષ દેતો નથી, તથા આત્માઓને
લાગેલાં કર્મોને જે જડરૂપે જાણે છે તે તેઓની કર્મદશાપર
રાગદ્વેષ કરતો નથી તે બ્રહ્મજ્ઞાની બ્રહ્મમયજીવને જીવનાર છે, તે
દુનિયામાં કોઈપણ પ્રાણીની નિંદા કરતો નથી અને કોઈ પોતાના
આત્માથી નીચ છે એમ માનતો નથી. વિશ્વમાં સર્વજીવો એક
સરખા વસ્તુતઃ છે. જીવો જે કંઈ ઉચ્ચ નીચ દેખાય છે તે કર્મ-
કૃત ઉપાધિથી છે. કર્મઉપાધિથી સર્વાત્માઓ કંઈ મૂલસ્વરૂપથી
જુદા પડતા નથી. આત્માનું મૂળ સત્ય ધર્મસ્વરૂપ જેવું અને
સર્વ જીવોને આત્મસમાન દેખવા. એમ દેખવાથી કોઈ પ્રાણીપર
દ્વેષભાવ રહેતો નથી અને કોઈ ખરાબ લાગતો નથી. કોઈ પ્રાણીપર

તથા કોઇ મનુષ્યપર તિરસ્કાર આવતો નથી. આવી દશા પ્રગટ કરવા માટે ઉપરના મંત્રપ્રમાણે સર્વત્ર દેખવું જોઈએ. સર્વાત્માઓને સર્વ જીવોને આત્મસમાન ગણવા જોઈએ. દેશભેદ, જાતિભેદ, ધર્મ-ભેદ, રાજ્યભેદ, સ્વાર્થભેદ, લિંગભેદ, આદિ મનના કલ્પિત ભેદોનો નાશ કરીને આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપનો અનુભવ કરવાની ઈચ્છાવાળાએ જે જે મનુષ્યો વગેરે દેખાય તેઓના આત્માઓને સ્વાત્મસમાન ગણવા અને સ્વાત્મભાવે વર્તવું કે જ્યો વિષયવૃત્તિનો સ્વયમેવ ક્ષય થઈ શકે. અન્ય જીવોની હિંસા તે આત્માની હિંસા છે, અન્યજીવોને ધિક્કાર તે પોતાનોજ ધિક્કાર છે. અન્યમાં પ્રભુ જેવા તે નિજમાં પ્રભુને જેવા જેવું છે. સર્વખંડ સર્વ દેશના લોકોએ પરસ્પર એક બીજામાં આત્મભાવ ધારવો અને પરસ્પર મૈત્રીભાવથી વર્તવું. આત્મવત્સર્વજીવેષુ, દર્શનં વર્તનં તથા; શુદ્ધબ્રહ્મપ્રકાશાય ભવત્યેવન સંશયઃ ॥ સર્વદેહેષુ જીવાનાં સિદ્ધત્વંસત્ત-યાસદા પશ્યતિબ્રહ્મભાવેન વર્તેતેચમહાપ્રભુઃ ॥ (જૈનઆત્મોપનિષદ્) આત્માની પેઠે સર્વ જીવોમાં આત્મપણું દેખવું તથા આત્મવત્ સર્વજીવોની સાથે વર્તવું તે શુદ્ધબ્રહ્મ પ્રકાશને માટે છે અર્થાત્ એવા દર્શન અને વર્તનથી રજોગુણ તમોગુણનો નાશ થાય છે અને દીપકની ચારે બાજુએ રહેલા કાચના જેવા સત્ત્વ ગુણનો પણ નાશ થાય છે તેમાં જરામાત્ર સંશય નથી. સર્વદેહોમાં રહેલા જીવોનું સિદ્ધત્વ સત્તાએ છે તેને જે દેખે છે, બ્રહ્મભાવના દૃષ્ટિથી સર્વ પ્રાણી-ઓને જે બ્રહ્મસ્વરૂપે—આત્મસ્વરૂપે દેખે છે અને તે પ્રમાણે વર્તે છે તે મહાપ્રભુ જીવતાં છતાં બાણવો. એવા મહાપ્રભુ જ્ઞાની સંતોના દર્શનથી અનેક ભવનાં બાંધેલા પાપ કર્મ ટળી જાય છે. આવી આત્મા ભાવના ભાવતાં કોઈ અલ્પકાલમાં પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરે છે અને કોઈ ત્રણ ચાર સાત આઠ ભવમાં મુક્ત શુદ્ધ પરમાત્મા થાય છે. કોઈ પણ વિચારમાં આવેલી બ્રહ્મ ભાવનાને

આચારમાં મૂકતાં ધણો વખત લોગે છે, તથા તેવું વર્તન રાખતાં ધણી વખત પાછું પડવાનું થાય છે તોપણ ઉત્સાહ ધૈર્ય અને પુરુષાર્થથી અનેક વિઘ્નને જીતી આત્માનું તેવું વર્તન કરી શકાય છે અને તેથી રાગદ્વેષની સર્વઅનિયોનો છેદ કરી શકાય છે. ચોવીશમા તીર્થંકરસર્વજ્ઞશ્રીમહાવીરદેવે આવી આત્મભાવનાને ભાવી હતી અને એવું વર્તન પ્રાપ્ત કરી સર્વથા પ્રકારે ધાતી કર્મનો ક્ષય કરી કેવલી પરમાત્મા થયા અને ભારતમાં સર્વત્ર અહિંસાનો પ્રચાર કરી વિશ્વનો ઉદ્ધાર કર્યો. પ્રભુમહાવીરદેવે સર્વલોકોના પરસ્પર આત્મભાવે, મૈત્રીભાવે વર્તવાનો બોધ આપ્યો. સર્વ પ્રાણીઓમાં દેહભાવ, મોહભાવ ન ધારવો, સર્વજીવો સાથે શુદ્ધ પ્રેમથી વર્તવું. સર્વપ્રાણીઓના રાગદ્વેષના વર્તન તરફ ઉપેક્ષા કરવી અને તેઓના આત્માઓ સાથે સ્વાત્માથી યોગપ્રોત એક એક સ્વરૂપ થઈ જવું એમ કરવાથી દ્વિધાભાવ ટળવા માંડશે અને આત્મભાવ જાત્રુ થશે અને તેથી મોહની અનિયોની જાળને ધારણ કરનાર મોહરૂપ જલધર દૈત્યપર જય મેળવી શકાશે અને અહિંસાત્મભાવરૂપવિશ્વરૂપ દૈત્ય છે તેનાપર જય મેળવી શકાશે. આત્માની પરમાત્મદશા કરવા માટે સર્વજીવોને આત્મવત્ દેખવા અને સ્વાધિકારે આત્મવત્ વર્તન રાખવું, એમ કરવાથી રાગદ્વેષની વૃત્તિઓનો ક્ષય થતાં સ્વયંમેવ સર્વજ્ઞાન પ્રગટ થતાં આત્મા તેજ પરમાત્મા જ થવાનો. ઋષિઓની તીર્થંકરોની વાણી સાંભળવી, તે પ્રમાણે વર્તવું. સર્વ વિશ્વવર્તિલોકો ઉપર લાખ્યા પ્રમાણે દેખે અને વર્તે તો આ દુનિયામાં સર્વત્ર સ્વર્ગીય અલ્પ શાંતિ પ્રસરે. જ્યો આત્મજ્ઞાન પામે છે અને નીતિ સદાચારથી વર્તે છે તથા આહાર પાણી નિર્દોષ વાપરે છે તથા દુર્ગુણ દુર્વ્યસન અને દુર્વિચારોથી કરોડો ગાઉ દૂર રહે છે. સર્વજીવોના લલામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે તેઓ હૃદયની શુદ્ધિ કરે છે અને આત્મામાં સર્વ પ્રાણીઓને સમાન ભાવે

દેખે છે અને અન્યજીવોને પુત્રાદિક સમાન આત્મીય ગણે છે, મન ઇન્દ્રિય શરીરદ્વારા ક્ષણિકસુખો ભોગવવાના સ્વાર્થથી તેઓ મનુષ્યો પશુ પંખી વગેરેની હિંસા તથા તેઓને પીડા કરતા નથી તથા તેઓપર અન્યાય જુદમ ગુજરતા નથી, તેઓ સર્વજીવોપર આત્મભાવનાથી વર્તે છે તેમજ અન્યજીવોના અપરાધોની શક્તિ છતાં માફી આપી પાપીઓને પણ સુધારી પ્રભુ માર્ગમાં લેઈ જાય છે, તેઓ સર્વજીવોને આત્મજ્ઞાન આપે છે અને અનાર્થ પાપીઓને પણ પવિત્ર બનાવે છે. પાપીઓને ધિક્કારવા નહિ પણ તેઓના દોષો ટાળવા માટે તેઓમાં આત્મભાવ ધારવો. તેઓ આત્મરૂપ છે એવી દૃઢ માન્યતા રાખી તેઓ સાથે વર્તવું, દુર્જન હિંસકોથી સાવધ સાવચેત રહીને તેઓનું ભલું કરવા પ્રયત્ન કરવો. તેઓને આત્મવત્ દેખવામાં અને આત્મવત્ ભાવવામાં અપ્રમત્ત રહેવું. દુનિયામાં સર્વજીવો એકદમ સાત્વિક જ બની જતા નથી પણ જેને આત્મશુદ્ધિ કરવી છે અને પ્રભુસ્વરૂપમયજીવન કરવું છે તેણે તો આ પ્રમાણે સર્વજીવોમાં આત્મભાવના ભાવવી, સર્વજીવોને આત્મવત્ દેખવા. સ્વાર્થ, કીર્તિ, ખાદ્ય સુખ પ્રતિષ્ઠા શરીર લક્ષ્મીઆદિ સર્વપરથી અહંમત્ત્વ ભાવ ઉઠાવી દેવો અને આત્માનું જ્ઞાન કરી આત્માનું ધ્યાન ધરવું. સર્વજીવોપર કૃણાભાવ, મૈત્રીભાવ, તથા તેઓના ગુણ સંબંધી પ્રમોદભાવ ધારણ કરવો. સર્વજીવોને આત્મસમા માનવાની ભાવનામાં અને તેવા વર્તનમાં કરોડો વિધ્નો નડે છે, હજારો શત્રુઓની ગરજ અજ્ઞાન મોહ સારે છે તેથી ઉપરના મૂળ શ્લોક પ્રમાણે દેખવું અને વર્તવું સહેલ નથી. સર્વજીવોને આત્મસમા દેખ્યા વિના વ્યક્તિ, કુટુંબ, સમાજ, દેશ, સંઘ, વિશ્વરાજ્યમાં શાંતિ સુખ સ્થિરતા નથી. કરોડો અન્ય ઉપાયો કરવામાં આવે તો પણ પોતાનો અને વિશ્વલોકોનો આવી લખેલી દશા આવ્યાવિના ઉદ્ધાર થયો નથી અને થવાનો નથી તથા મોક્ષ

થવાનો નથી. ભૌતિક સ્વાર્થોનાં યુક્તોથી કદાપિ શાંતિ થનાર નથી. આત્મદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરીને મોહદૃષ્ટિ ટાળ્યાથીજ આત્મામાં સર્વ જીવોની સાથે આત્મસમ વર્તનરૂપ ચારિત્ર ખીલે છે એવા માર્ગે વહનાર જ્ઞાની સંતો ભક્તો યોગીઓ છે. આત્મસમા સર્વજીવોને દેખવા બેઠઁ એમ કથનારા અને લખનારા લાખો વિદ્વાનો, પંડિતો, કવિયો છે પણ તે પ્રમાણે વર્ત્યા વિના આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી. માટે શ્રુતિનો સાર એ છે કે તે પ્રમાણે વર્તવું. તે પ્રમાણે વર્તે છે તે શ્રુતિના સત્ય માનનારા છે બાકી મોહી છે. સારાંશ-એ છે કે એ પ્રમાણે દેખવું તથા વર્તવું.

સર્વજીવો જ્યારે આત્મારૂપ લાગે છે એવી એકાત્મ-ભાવના પ્રગટે છે ત્યારે શું થાય છે તે જણાવે છે.

યસિમન્સર્વાણિમૃતાન્યાત્મેવામૃદ્વિજાનતઃ ।

તત્રક્રોમોહઃકશોક એકત્વમનુપશ્યતઃ ॥ ૭ ॥

શબ્દાર્થ—જેમાં સર્વ ભૂતો—જીવો આત્માજરૂપ થયા એવા જ્ઞાનીને (એકપણાને દેખનારને) ત્યાં શોક મોહ શોક હોય અર્થાત્ તેના જ્ઞાનીને શોક મોહ રહેતો નથી.

અનુભવાર્થ—જે આત્મદશામાં સર્વજીવોમાં અને પોતાનામાં એકપણું દેખાય છે એવું દેખનાર આત્મજ્ઞાનીને સર્વભૂતો અર્થાત્ સર્વજીવો આત્મસ્વરૂપ જણાય છે, અર્થાત્ એકત્વ ભાવનાથી આત્મસ્વરૂપ થાય છે તે દશામાં આત્મજ્ઞાનીને ક્યાંથી મોહ શોક હોય ? અર્થાત્ તેવી ઉચ્ચ આત્મદશામાં મોહ શોક રહેતો નથી. અજ્ઞાનથી અને રાગદ્વેષની વૃત્તિથી પર જડવસ્તુઓના સંયોગ અને વિયોગથી શોક મોહ થાય છે પણ સર્વજીવોને આત્મસ્વરૂપ જાણ્યા પછી અને જડધનાદિક દેહાદિકવસ્તુઓને પુદ્ગલરૂપે જાણ્યા પછી મોહ શોક રહેતો નથી. શ્રી સગરચક્રવર્તિના સાઠ હજાર પુત્રો બળીને ભસ્મ થઈ ગયા હતા, તેના પુત્રોના મરણની વાત પ્રધાને શ્રી સગર ચક્રવર્તિને કહી નહિ. ઇન્દ્રે તે વૃત્તાંત જાણ્યું અને વૃદ્ધશ્રીતું રૂપ ધારણ કરી ચક્રવર્તિ પાસે આવી કહ્યું કે મારા પુત્રને સર્પ કરડયો છે તેને બચાવો. સગર ચક્રવર્તિએ કહ્યું કે મરેલો પુત્ર જીવતો થઈ શકતો નથી. તો પણ વૃદ્ધને બોધ ન થયો ત્યારે ચક્રવર્તિએ કહ્યું કે—કોઈના ઘરમાં કોઈ પણ મનુષ્ય ન મર્યું હોય તેના સૂત્રાની રાખ લાવ તો તેથી જીવતો કરી શકાય. વૃદ્ધએ ઘેર ઘેર તપાસ કરીને ચક્રવર્તિને જણાવ્યું કે એવી તો આખી મળતી નથી. ચક્રવર્તિએ કહ્યું કે હે વૃદ્ધ !! આ સંસારમાં જે જન્મે છે તે અવશ્ય મરે છે. જેનો ઉત્પાત તેનો વિનાશ છે માટે પુત્રનો મોહ છંડી શોક રહિત થા. વૃદ્ધએ કહ્યું કે બીજાઓને શીખામણ આપવી સહેલી છે પણ જ્યારે તમારા પુત્રો મરે તો તમો ધણો

શોક કરે. ચક્રવર્તીએ કહ્યું કે મહને પુત્ર મરણથી શોક થાય નહીં. તેજ
 વખતે દેશાંતરથી પ્રધાન આવ્યો અને તેણે સભામાં સાઠ
 હજાર પુત્રો મરણ પામ્યાનું વૃત્તાંત જણાવ્યું તે વખતે ચક્ર-
 વર્તી મૂંઝાઈ પામ્યા. વૃદ્ધાએ પોતાનું ઇન્દ્રનું રૂપ કર્યું અને
 ચક્રવર્તીને આત્માઓ અમર છે ક્ષત કર્મયોગે દેહો બદલાય છે
 શરીરને પુત્રાદિકરૂપે મિથ્યા કલ્પના કરી દુઃખી ન થવું જોઈએ,
 જ્ઞાન વૈરાગ્યનો યોધ આપનામાં સગરચક્રવર્તીએ મોહ શોકનો
 ત્યાગ કર્યો અને નિશ્ચય કર્યો કે જે દેખાય છે તે પુદ્ગલરૂપી
 જડવસ્તુ છે અને આત્મદ્રવ્ય તો અરૂપી ચેતન છે, શરીરાદિ
 પુદ્ગલ સ્કંધપર્યાયોનો નાશ થાય છે અને પુનઃ અન્યરૂપે ઉત્પાદ
 થાય છે, મેં પુત્રોરૂપે તેઓનાં શરીરોને જાણ્યાં હતાં. તેઓમાં રહેલા
 આત્માઓ તે મારા આત્મ સમાન છે. મારા આત્માનો તથા તેઓના
 આત્માઓનો તો નાશ થયો નથી. દેહો તો મારાં અને તેઓનાં
 અનંતીવાર વસ્ત્રની પેઢે બદલાયાં અને તવાં ગ્રહણ કર્યાં. એવા દેહો
 વગેરે પુદ્ગલ પર્યાયોમાં શો મોહ શોક કરવો જોઈએ ? અલ્પત
 મોહ શોક ન કરવો, એ પ્રમાણે આત્મજ્ઞાનથી દૃઢ નિશ્ચય કર્યો
 અને આત્માની શુદ્ધતા માટે પુરૂષાર્થ કરવા લાગ્યા. ભૂત શબ્દથી
 એકેન્દ્રિયાદિક પ્રાણીઓનું ગ્રહણ કરવું, અન્યત્ર જ્યાં ભૂત શબ્દ
 જડના અર્થમાં આવે ત્યાં પૃથ્વી, અપ્ વાયુતત્ત્વાદિક ભૂતો—અ-
 ચેતન તત્ત્વોરૂપ ભૂતોનું ગ્રહણ કરવું. જીવ શબ્દની વ્યાખ્યા જ્યાં
 ઘટે ત્યાં તેવો અર્થ ગ્રહવો. એકેન્દ્રિયાદિકજીવોને ભૂત સ્થાવર
 પ્રાણ, સત્ત્વ વગેરે શબ્દોથી કહેવાનો જૈનશાસ્ત્રોમાં વ્યવહાર છે.
 સર્વજીવોમાં મનુષ્યોમાં રાગદ્વેષની વૃત્તિયો પ્રગટે છે તેનું કારણ
 અજ્ઞાન છે. સર્વાત્માઓને, જીવોને આત્મ સમાન એક કરી ભાવના
 તે એકત્વભાવના છે તેમજ સર્વ જડવસ્તુઓથી આત્મા ભિન્ન છે
 પોતાના શરીરમાં રહેલો આત્મા, દ્રવ્યપણે એક છે તેનું કાંઈ અન્ય

દુનિયામાં નથી, દુનિયામાં આત્મા એકજો પરભવથી આવ્યો છે અને
 પુત્રાદિક સર્વને છંડીને એકલો અન્ય ગતિમાં જાય છે તેની સાથે
 અન્ય કોઈ જતું નથી. આત્માની સાથે રહેલ તૈજસ, કાર્મણ,
 સૂક્ષ્મ ઔદારિક શરીર તથા આઠ કર્મ છે તેથી પણ આત્મા ન્યારો છે.
 જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર વીર્યાદિ અનેક ગુણ પર્યાય છે તે અનંતગુણપર્યાયો
 એક આત્મામાં રહેલા છે, આત્માથી કદાપિ ભિન્ન થતા નથી તથા
 જ્ઞાનાદિપર્યાયો છે તે આત્મરૂપ જ છે માટે આત્મા એકત્વ છે. જેવો
 સ્વશરીરમાં રહેલ આત્મા છે તેવા એક સ્વરૂપવાળા સર્વ સંસારી
 તથા સિદ્ધાત્માઓ છે. સર્વે આત્માઓ અનાદિ અનંત છે તે
 સર્વાત્માઓને સર્વજીવોને જે દશામાં આત્મૈકત્વભાવેભાવવા, ધ્યાવવા
 તે તે એકત્વ ભાવના છે એવી એકત્વભાવનાની દશામાં રાગદ્વેષ
 મોહ શોક કંઠ પણ રહેતું નથી. ફક્ત આત્માઓ સર્વ આત્મત્વરૂપે
 દેખાય છે અને જડવસ્તુઓ જડરૂપે દેખાય છે, કોઈમાં ત્યાગગ્રહણ
 બુદ્ધિ વા શુભાશુભબુદ્ધિ રહેતી નથી. એવી એકત્વ ભાવનાથી સર્વત્ર
 સમભાવ છવાઈ રહે છે. આત્મા નિત્ય અનુભવાય છે. આત્માનું
 અહિત કર્તા કોઈ જણાતું નથી ત્યાં આત્મજ્ઞાનનો સૂર્ય પ્રકાશે છે.
 એવી એકત્વ દશામાં કોઈ શરીરનો નાશ કરી નાખે તોપણ મોહ
 શોક પ્રગટતો નથી તથા એવી દશામાં મસ્ત થતાં ઉત્કૃષ્ટધ્યાનયોગે
 ક્ષણમાં કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે અને આત્મા તેજ પરમાત્મા બની જીવન્મુક્ત
 અરિહંત સિદ્ધ બુદ્ધ પરબ્રહ્મરૂપ થાય છે. મરદેવા માતાને સ્વપુત્ર
 ઋષભદેવ ભગવાન પર ઘણો રાગ હતો, તેણીએ ઘણાં વર્ષ સુધી
 ઋષભદેવ ત્યાગી થવાથી શોકમાં જીવન ગાળ્યું. જ્યારે શ્રી
 ઋષભદેવ ભગવાનને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ્યું ત્યારે ભરતરાજએ
 મરદેવા માતાને કહ્યું કે હે માતાજી તમે શોક ન કરો. શ્રી ઋષભ
 દેવને કેવલજ્ઞાન પ્રગટ્યું છે, ચાલો આગણે તેમનાં દર્શન કરી વંદીને
 ઉપદેશ સાંભળીએ. મરદેવા માતાને હાથીની અંબાડીપર બેસાડ્યાં,

ઠેક પાસે જતાં સમવસરણમાં વાજીંત સંભળાયાં તેથી મરૂદેવાએ
વિચાર કર્યો કે અહો જે પુત્રને માટે મેં આટલો બધો શોક કર્યો,
રૂદન કર્યું તેની પાસે તો વાજીંત વાગે છે અને મારી તો તે બધર
પણ લેતો નથી એમ ભાવના ભાવતાં આત્માથી ભિન્ન અન્ય જડ
દેહાદિનો મોહ ટળી ગયો. જગત્માં કોઈ કોઈનું નથી. કોઈ,
કોઈની સાથે જનાર નથી. જેનો મોહ શોક કરવામાં આવે છે તેમાંનું
કોઈ પોતાનું નથી. એવી ભાવના ભાવતાં મરૂદેવ માતા આત્મામાં
ઉંડાં ઉતર્યા અને આત્મા વિનાની દેહાદિની તથા પુત્રાદિકની
કલ્પનાથી થતી અહંતા મમતા હતી તે ઝટ ટળી ગઈ અને સર્વા-
ત્માઓને, જીવોને આત્મસ્વરૂપે ભાવવા લાગ્યાં તેથી આત્મૈકત્વ-
ભાવનામાં ચઢી ગયાં અને તેથી તે આત્માની શુદ્ધિ કરી કેવલજ્ઞાની
બન્યાં અને પ્રભુ ઋષભદેવ પૂર્વે પરમાત્મસિદ્ધપદ પામ્યાં. સ્કંધક સૂ-
રિના પાંચસે સાધુઓને ધાણીમાં ધાલીને પીડ્યા તે વખતમાં તેઓ
આત્મૈકત્વભાવવા લાગ્યા અને કેવલજ્ઞાની થઈ મુક્તિપદ પામ્યા. જ્યારે
સર્વ જીવો, લોકો, આત્મ સમાન ભાસે છે ત્યારે તેઓપર રાગદ્વેષ
પ્રકટતો નથી, શરીરના જીવન મરણમાં હર્ષ શોક રહેતો નથી
અને તે દશામાં સમત્વભાવે સર્વ વિશ્વ દેખાય છે, આવી દશામાં
પરમાત્માનું અને આત્માનું એકય અનુભવાય છે, આવી દશામાં
મોહની પ્રકૃતિયોનો ઉપશમભાવ, ક્ષયોપશમભાવ, અને ક્ષાયિકભાવ
થાય છે, ઉપશમભાવ, ક્ષયોપશમભાવ અને ક્ષાયિકભાવનું સ્વરૂપ
જૈનજ્ઞાની ધર્મ ગુરૂઓ દ્વારા જાણી લેવું તથા જૈનકર્મત્રન્યાદિ
ત્રન્યોથી જાણી લેવું, આત્માની એકત્વ ભાવનામાં મસ્ત બનેલા
વસિષ્ઠના શતપુત્રોને વિશ્વામિત્રે મારી નાખ્યા, તો પણ
વસિષ્ઠ ઋષિના મનમાં મોહ શોક થયો નહિ અને વસિષ્ઠ ઋષિની
સંગતિથી વિશ્વામિત્રના હૃદયમાં રહેલ મોહ ટળી ગયો અને વિશ્વા-
મિત્ર શુદ્ધ સમતા ધારી બન્યા. આત્માની આવી શુદ્ધ જ્ઞાનદશા પ્રાપ્ત

કરવા માટેજ મનુષ્ય જન્મે છે. પાંચે ધર્મિયોના વિષયોના ભોગ માટે જીવનું તે કંઈ મનુષ્ય જીવનનું સાર નથી. આત્માને પૂર્ણાનન્દ જ્ઞાનમય પ્રગટાવવા માટે મનુષ્યજન્મનો ઉદ્દેશ છે, એજ સાધ્ય દશા છે એમાં જ્યો લક્ષ્ય રાખીને વર્તે છે તેજો આત્મ સમાન સર્વજીવોને ગણે છે અને તેમ વર્તી આત્માની પૂર્ણતા પ્રગટાવે છે અને આવા મંત્રો પ્રમાણે વર્તન રાખી પૂર્ણ શુદ્ધ બને છે. આત્માની સમાન સર્વજીવોને માનનાર આત્મા, મોહથી નષ્ટ થતો નથી અને સદા સુખી રહે છે. યતઃ અપ્પસમં જીવાણં મણ્ણમાણો ન નસ્સઈ, એગચ્ચં સવ્વજીવેસુ, પાસંતોભવઈ સુહી ॥ એગમેસાસઓઅપ્પા, નાણદંસણસંજુઓ; સેસામેવાહિરામાવા, । સવ્વેસંજોગલરકણા ॥ અણંતસત્તિસંજુત્તો, અણંતાણંદસંજુઓ; અણંતનાણસંજુત્તો । અપ્પા મેસાસઓસયા ॥ અણંતવેયાણંયોણિ, સવ્વણ્ણુય નિરુવમો । અપ્પાદેહદ્વિઓ-ણિચ્ચં । સવ્વલોયપયાસઓ ॥ સવ્વેઅપ્પસમાજીવા, । સિદ્ધાસંસારિણો-તહા ॥ સવ્વાપ્પાણં ચ એગચ્ચં, । પસ્સંતોહોઈ કેવલી (જૈન શાસ્ત્ર) જ્ઞાન-સારમાં નીચે પ્રમાણે આત્મદશામાં આરોહેલ આત્મૈકત્વ લાવમાં—આ-ત્મા આવી જમ વર્તે છે તેમ જણાવે છે. અનિચ્છનકર્મવૈષમ્યં । બ્રહ્માં-શેનસમંજગત્ ॥ આન્માડમેદેન યઃપશ્યે—દસૌમોક્ષગમીશમી ॥ (શમાષ્ટકે) અનંતવેદોની ઉત્પત્તિ સ્થાન આત્મા છે તે સર્વજ્ઞ નિરૂપમ છે. દેહસ્થિત આત્મા નિત્ય અને પ્રકાશક છે. સર્વે આત્મસમાન જીવો અર્થાત્ આત્માઓ છે. સંસારી અને સિદ્ધાત્માઓ સર્વે આત્માઓને આત્માના એકત્વભાવે જ જીવે છે અને વર્તે છે તે દેવલજ્ઞાની થાય છે. જ આત્મા, કર્મનું વૈષમ્ય નહીં ઇચ્છતો છતો બ્રહ્માંશસમાન જગત્ને આત્માના અલેદવડે દેખે છે તે મોક્ષગામી શમી મુનિ બાણવો, એમ જનમહર્ષિયો જણાવે છે. ઉપનિષદના ઉપર પ્રમા-ણેના છઠ્ઠા સાતમા શ્લોકના ભાવાર્થને શ્રી વ્યાસજી, કૃષ્ણમાં જગત્ કૃતિનો આરોપ કરીને શ્રી કૃષ્ણના મુખે બગવદ્ગીતાના છઠ્ઠા

અધ્યાયમાં નીચે પ્રમાણે બોલાવે છે. સર્વભૂતસ્થમાત્માનં, । સર્વભૂતા-
 નિ ચાત્મનિ । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ૨૯ ॥ યો માં
 પશ્યતિ સર્વત્ર । સર્વેચ મયિ પશ્યતિ । તસ્યાહં ન પ્રણશ્યામિ । સત્ત્વમેન
 પ્રણશ્યતિ ॥ ૩૦ ॥ સર્વભૂતસ્થિતંયોમાં, भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा
 वर्तमानोऽपि । सयोगी मयि वर्तते ॥ ૩૧ ॥ આત્મોપમ્યેન સર્વત્ર,
 समंपश्यतियोऽर्जुन । सुखंवायदिवादुःखं सयोगी परमोमतः ॥ ૩૨ ॥
 શ્રી કૃષ્ણ પોતાને પરમાત્મા ભાવીને અર્જુનને ઉપર લખેલી ઈશ્યાવાશ્ય
 ઉપનિષદનો ભાવ, પોતાનામાં જગત્કર્તાપણું આરોપીને અર્જુનને
 પોતાની શ્રદ્ધાવાળો ભક્ત બનાવવા કહે છે. કથંચિત્ અસત્ભૂત
 ઔપચારિક ભક્તિદૃષ્ટિએ જગત્કર્તૃત્વની ભાવનાની બુદ્ધિની
 અપેક્ષાએ ગમે તે મનુષ્ય, અન્યોનો પ્રમુખ બની પોતે કર્તા જોવો
 ભાવ, અન્યોપર પોતાની પ્રભુતા ઠસાવવા ગમે તેમ કરી શકે છે.
 વસ્તુતઃ કૃષ્ણે પણ સામાન્ય મનુષ્યોની પેઠે પૂર્વે ધણા જન્મ ધારણ
 કર્યા હતા અને તે બાબત તેમણે ભગવદ્ગીતાના ચોથા અધ્યાયમાં
 નીચે પ્રમાણે જણાવી છે.

वह्नि मे व्यतीतानि-जन्मानि तव चार्जुन । तान्यहं वेद
 सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ હે અર્જુન મારા ધણા જન્મો
 ધણા ભવો થયા અને ત્હારા પણ ધણા જન્મો ભવો થયા
 તે હું જાણું છું પણ હે અર્જુન તું જાણતો નથી. કર્મ હોય
 ત્યાં સુધી જન્મો થાય છે. રાગદ્વેષરૂપ કર્મ હોય છે ત્યાં સુધી
 જન્મો લેવા પડે છે તે અચલસિદ્ધાંત છે. સર્વ કર્મ રહિત પરમાત્મા
 છે. આત્મા જ્યારે સર્વ કર્મ રહિત થાય છે ત્યારે તેના પુનર્જન્મ
 થતા નથી. પત્તરમાં અધ્યાયમાં કહ્યું છે કે यस्मिन्गता न निवर्तते-
 भूयः । तथा यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ જ્યાં ગએલા
 સિદ્ધાત્માઓ પુનઃ જન્માદિક માટે પાછા ફરતા નથી તે મોક્ષ સ્થાન
 છે. તે મારૂં સિદ્ધપદ સ્થાન છે. તે વિના જગત્માં મારૂં કશું ધામ

નથી ઇત્યાદિ વાડ્યૈથી મુક્તાત્માને જન્મો નથી, અવતાર નથી,
 એમ વાચકો જાણશે. શ્રી કૃષ્ણ સમ્યગ્દૃષ્ટિ યોગી હતા. તેમણે
 આત્માની પેઠે સર્વાત્માઓને સર્વ જીવોને દેખવાનો બોધ આપ્યો
 છે. તેમણે કર્તાપણું તો શ્રી અર્જુન વગેરેને પોતાના પર પૂર્ણશ્રદ્ધા
 થાય તે માટે ઔપચારિકદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ જણાવ્યું છે અને
 વસ્તુતઃ તો જગત્તું લોકોનું કર્તાપણું કોઈ ઈશ્વરમાં વા પોતા-
 નામાં જણાવ્યું નથી. તેમણે ભગવદ્ ગીતાના પાંચમા અધ્યાયમાં
 નીચે પ્રમાણે ઈશ્વરમાં અકર્તાપણું જણાવ્યું છે. ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ
 લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ ॥ ન કર્મફલસંયોગં સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે ॥૧૪॥
 નાદત્તેકસ્યાચિત્પાપં । નચૈવસુકૃતં વિભુઃ । અજ્ઞાનેનાવૃતંજ્ઞાનં । તેન-
 મુહ્યંતિ જંતવઃ ॥ ૧૫ ॥ શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે—પરમેશ્વરમાં જગત્
 કર્તૃત્વ નથી, અને પરમેશ્વરમાં કર્મો પણ નથી. લોક અર્થાત્
 જગતનો કર્તા પ્રભુ નથી. પ્રભુ લોકનો સૃષ્ટા નથી. જીવોની સાથે
 કર્મફલસંયોગ કરનાર પ્રભુ છે એમ કેટલાક માને છે પણ શ્રી
 કૃષ્ણ કહે છે કે ઈશ્વર વસ્તુતઃ જીવોની સાથે કર્મ ફલ સંયોગનો
 કર્તા નથી ત્યારે આ બધું શું છે ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે કર્મ
 સૃષ્ટિ, સર્વ સ્વભાવથી અનાદિકાળથી છે. વળી આગળ વધીને
 અર્જુનને શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરમેશ્વર કોઈનું પાપ ગ્રહણ કરતો
 નથી તેમ કોઈનું સુકૃત-પુણ્ય પણ ગ્રહણ કરતો નથી. ત્યારે
 દુનિયાના લોકો જગત્નો કર્તા પ્રભુ માને છે તેનું શું કારણ છે ?
 તેના ઉત્તરમાં શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે કે અજ્ઞાન—અર્થાત્ દર્શન
 મોહનીય અને જ્ઞાનાવરણીય કર્મથી જેઓનું જ્ઞાન આચ્છાદિત
 થયું છે એવા પ્રાણીઓ અજ્ઞાનવડે મોહ પામે છે અને એવું માને
 છે. શ્રી કૃષ્ણ એ પ્રમાણે તત્ત્વજ્ઞાનદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ કહે છે
 અને ઔપચારિકઅસંહતવ્યવહારનયની અપેક્ષાએ જ ફક્ત
 પોતાનામાં સર્વવિશ્વકર્તાપણાનો આરોપ કરી તે દૃષ્ટિના ભક્તોનો.

પ્રભુ બની બીજી ઔપચારિક અપેક્ષાએ પોતાના પર અન્ય લોકોની શ્રદ્ધા વાળી તેઓને ભક્ત શુદ્ધ બનાવવા અપેક્ષાએ કહે છે તે પણ એકાંતે તે માનતા નથી. તે પાંચમા અધ્યાયના ૧૪-૧૫ પત્રરમા શ્લોકોથી સ્પષ્ટ જણાય છે. હવે મૂળ વિષય પર આવું છું અને પ્રસ્તુત વિષયનો સંબંધ ચોક્કસ. શ્રી કૃષ્ણ પણ સર્વજીવોને આત્મસમાન માની આત્માની ઉચ્ચતા-શુદ્ધતા પ્રભુતાનું બોધન કરે છે અને ભક્તયોગી જ્ઞાનીની દશા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ધણા જન્મો પછી પ્રાપ્ત કરેલ મનુષ્ય ભવમાં સર્વજીવો સાથે આત્મભાવ ધારણ કરી આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતા કરવી જોઈએ. કુટુંબ, ઘર, રાજ્ય, લક્ષ્મી વગેરે બાહ્ય સર્વ વસ્તુઓ છતાં વા ન છતાં તેઓમાં અહંમત્ત્વ ન ધારવું. સત્તાએ સર્વજીવોને એકાત્મા માની સંગ્રહનયસાપેક્ષે આત્મધ્યાન ધરવું. સર્વ જીવોને તત્ત્વજ્ઞાનનો બોધ આપવો. સર્વ જીવોને દુઃખમાં દીલાસો આપવો. સર્વજીવોને સત્તાએ પ્રભુરૂપ માની તેમાં અપેક્ષાએ પ્રભુપણું જોવું. કોઈજીવ પોતાને દુઃખ આપનાર નથી. પોતાને જ સુખ દુઃખ થાય છે તે પૂર્વબોધિત પુણ્ય પાપના ઉદયથી થાય છે તેમાં અન્યજીવો તો ફક્ત નિમિત્તમાત્ર છે, તેથી અન્યલોકો પર દ્વેષ ઈર્ષ્યા વૈરબુદ્ધિ ન ધારવી અને લોકોનું અશુભ કરવાનો એક વિચાર માત્ર પણ ન કરવો. અજ્ઞાનથી દુઃખ થાય છે. સર્વ લોકો સ્વકૃત કર્માનુસારે સુખ દુઃખ ભોગવે છે તેમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. કર્મના સંયોગે દુઃખ પરંપરા પ્રગટે છે. સર્વસંયોગલક્ષણા । પત્તાદુઃખપરંપરા, તમ્હાસંયોગસંબંધ-સર્વવંતિવિદેહ વોસિરે॥ સર્વ શુભાશુભ કર્મસંયોગોનો ત્યાગ કરવો, તેમાં આસક્ત ન થવું. બહિરાત્મપરિણામે કર્મ સંબંધ છે અને આત્મપરિણામે કર્મનો સંબંધ નથી. આત્મામાં આત્મદૃષ્ટિ ધારવી. સર્વ પ્રવૃત્તિયો થાય તેમાં કર્તાપણું ભોક્તાપણું ન માનવું. પ્રભુમાં મન રાખવું. પરમેશ્વર સાથે આત્માની એકતા કરવી. સંત જ્ઞાનીઓના હૃદયમાં ઉંડા ઉતરવું.

અને તેઓના જેવી આત્મદશા ધારણ કરવામાં સર્વથા અર્પણ જવું એમ કરવાથી સર્વ જીવોમાં આત્મપણું અને આત્મામાં સર્વ જીવોની એકતા દેખવાની અને એકસમત્વપરિણામવાળું શુદ્ધચારિત્ર પ્રગટાવવાની યોગ્યતા પ્રગટે છે. સર્વજીવોની સાથે આત્મૈક્ય-ભાવનાએ વર્તવું તે પરાભક્તિ અને અપેક્ષાએ અભેદીસાત્વિક ભક્તિ તથા નિલેપકર્મયોગ તથા એકત્વસાત્વિકજ્ઞાન બાણવું. મેતાર્યમુનિ અને સુકાશલ મુનિ તથા અનાથી મુનિને એવી આત્મભાવવાળી દશા પ્રગટી હતી. પ્રભુ મહાવીર દેવને એવી એકાત્મભાવવાળી શુદ્ધચારિત્રદશા પ્રગટી હતી તેથી તેમણે ચંડકાશિયાપર ક્રોધ કર્યો ન હતો, તથા સંગમપર આત્મભાવના ધારી મોહનો પરાજય કરી અરિહંત બન્યા હતા. સર્વજીવોની હિંસા તે સ્વાત્માની હિંસા છે, અન્યજીવોનું પીડન તે સ્વપીડન છે એમ વિશ્વમાં જૈનધર્મને જાહેર કરી મર્વાત્માઓ સાથે—પ્રાણીઓ સાથે આત્મૈક્યભાવથી દેખવું તથા વર્તવું એવું ધર્મચક્ર પ્રવર્તાવ્યું હતું અને તેથી દુનિયાના જીવોએ શાંતિનો શ્વાસ લીધો હતો. ઉપરના મૂળ શ્લોક પ્રમાણે સર્વાત્માઓને આત્મસમા દેખવા તથા તેમ વર્તવું તેજ વિશ્વલોકોને પ્રભુનો ઉપદેશ છે. હવે આત્માનું સ્વરૂપ દર્શાવે છે.

સ પર્યગાચ્છુક્રમકાયમવ્રણમસ્નાવિરશ્ચુદ્ધમપાપવિદ્ધમ્।
 કવિર્મનિષીપરિભૂઃસ્વયંભૂર્યાથાતથ્યતોઽર્થાન્વ્યદધા-
 ચ્છાશ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—તે વ્યાપક, શુદ્ધ, અકાય, અવ્રણ, નાડિયો
 રહિત શુદ્ધ, અપાપવિદ્ધ, કવિ, મનિષી, પરિભૂ, સ્વયંભૂ. શાશ્વતી
 સમાગ્માથી યથાતથ્યઅર્થોને ધારક એવો આત્મા છે. આ મંત્રનો
 છંદ જગતી છે.

અનુભવાર્થ—આત્મા વ્યાપક છે. આત્મા જ્યારે
 કેવલજ્ઞાનના પ્રકાશથી સર્વલોકલોકને પ્રકાશે છે ત્યારે તે કેવલ-
 જ્ઞાનથી વ્યાપક છે. જ્ઞેયરૂપસર્વ વિશ્વને કેવલજ્ઞાનવડે ચારે તરફથી
 પોતાનામાં જ્ઞેયપરિણામે પરિણમાવે છે. યાવન્તો જ્ઞેયપર્યાયાસ્તાવન્ત
 एवज्ञानपर्यायाઃ જેટલા જ્ઞેયના પર્યાય છે તેટલા જ્ઞાનપર્યાય છે.
 જ્ઞેયપર્યાય અનંત છે તેથી જ્ઞાનપર્યાય અનંત છે. અનન્તજ્ઞાનમ.
 અંતરહિતજ્ઞાન છે. જ્ઞાનમાં ભાસનાર સર્વે જ્ઞેયપદાર્થો છે એમ
 જૈન શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યું છે. પ્રભુ મહાવીર દેવે કેવલજ્ઞાનથી જૈન-
 ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન પ્રકાશ્યું છે. વેદવેદાંતાદિ શાસ્ત્રોની કેવલજ્ઞાની-
 ને જરૂર પડતી નથી, તેથી તેમણે કેવલજ્ઞાનથી જ જ દેખ્યું તે
 સ્વતંત્રપણે પ્રકાશ્યું તેમજ એકાદશગણધરોને પૂર્વે વેદ ઉપર
 શ્રદ્ધા હતી તેથી તેઓની વેદાધારે શંકા ટાળી ત્યારે પશ્ચાત્ તેઓએ
 શ્રી વીરપ્રભુને સર્વજરૂપ જાણ્યા અને તેમનાં વચનોને વેદવાણી
 કરતાં પૂર્ણ સત્યરૂપે માનના લાગ્યા. શ્રી મહાવીરપ્રભુએ આત્માઓ અને
 કર્મનું યથાતથ્યસ્વરૂપ પ્રકાશ્યું છે. તેમણે કર્મનું એટલું બધું સ્વરૂપ
 પ્રકાશ્યું છે કે તેટલું વેદાદિ શાસ્ત્રોમાં કાઈ ઠેકાણે વર્ણન વાંચવામાં આ-
 વતું નથી તેમની ખતાવેલી નયોની અપેક્ષાએ વેદાદિકમાં કહેલા મંત્રોનું
 જેટલું અને તેટલું સત્યસ્વરૂપ જણાવવા વર્ણન કરાય છે. આત્માને

શુક-વીર્યરૂપ કહ્યો છે. અનંત વીર્ય-શુક-શક્તિરૂપ આત્મા છે. દેહના શુક વીર્યથી આત્માનું વીર્ય અરૂપ અને અનંત શક્તિરૂપ છે. આત્મા અનંત વીર્યરૂપ છે. જ્ઞાનાર્ણવમાં કહ્યું કે છે કે—અહાં અનંતવીર્યોય માત્માપિન્દ્રપ્રકાશક, સ્વૈલોક્યં ચાલ્યત્યેવ ધ્યાન શક્તિ પ્રભાવતઃ ॥ આત્મા અનંત વીર્યરૂપ છે અને તે વિશ્વપ્રકાશક છે તે ધ્યાન શક્તિના પ્રભાવથી ત્રણલોકને ચલાયમાન કરવા શક્તિમાન છે. આત્મા—બ્રહ્મ—અનંત શક્તિમય છે. જ્યારે આત્મામાં અત્યંત મન લયલીન થાય છે ત્યારે આત્માના વીર્યનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે. જેમ જેમ આત્મામાં મન રમે છે તેમ તેમ આત્મવીર્ય પ્રગટ થાય છે. આઠમા અંતરાય કર્મથી આત્માનું અનંતવીર્ય આચ્છાદિત થયું છે તે અંતરાય કર્મના નાશથી પ્રગટે છે. પરમાત્માના અનંતવીર્યમાં સંયમ કરવાથી અનંતવીર્ય પ્રગટ થાય છે. પૃથ્વીતત્ત્વ કરતાં જલમાં અને જલ કરતાં વાયુમાં અને વાયુ કરતાં અગ્નિતત્ત્વમાં ઘણી શક્તિ છે. પંચતત્ત્વ કરતાં પ્રાણમાં ઘણી શક્તિ છે. પ્રાણ કરતાં મનમાં ઘણી શક્તિ છે અને મન કરતાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ અરૂપી આત્મામાં અનંત શક્તિ રહેલ છે તેથી સર્વજડવિશ્વનો પ્રભુ આત્મા સિદ્ધ થાય છે. આત્માઓ ત્રણ પ્રકારના છે. બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા એમ ત્રણ પ્રકારના આત્માનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. જ્યાં સુધી જડદેહાદિમાં આત્મબુદ્ધિ છે ત્યાંસુધી બહિરાત્માભાવ જાણવો. શરીરઆદિ જડવસ્તુઓથી વસ્તુતઃ આત્મા ભિન્ન છે અને તે પરમાત્મપદ પામી શકે છે એવા દૃઢ જ્ઞાનના નિશ્ચયત્રાણા અંતરાત્માઓ છે. સર્વથા કર્મ રહિત તથા ધાતિકર્મ રહિત શુદ્ધાત્માઓ તે પરમાત્માઓ થાય છે એવા અનંત પરમાત્મા થયા અને અનંત થશે એમ જૈન શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત અપેક્ષાએ છે. શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતવાળા અદ્વૈતવાદી વેદવેદાંતાદિ માનનારાઓ વેદ વેદાંતના આધારે એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે એક બ્રહ્મ સત્ય છે. બ્રહ્મ અર્થાત્ પરમેશ્વર વિના અન્ય જગત્ વગેરે પદાર્થો નથી. સર્વ

સ્વૈચ્છિકે બ્રહ્મ આ સર્વ વિશ્વ, બ્રહ્મ જ છે. બ્રહ્મ વિના અન્ય કોઈ
 વસ્તુ નથી એમ સિદ્ધાંત સ્થાપન કરે છે. જીવો તે શિવ બ્રહ્મ જ
 છે. તેઓ વ્યવહારથી પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરક, મોક્ષ વગેરે તથા
 ઔપચારિકપણે જગત્ કર્તાતરીકે માને ઈશ્વરને છે, પણ વસ્તુતઃ વિશ્વના
 કર્તાતરીકે બ્રહ્મને ઈશ્વરને માનતા નથી કારણકે સ્વમની પેઠે જગત્
 મિથ્યા છે તો તેનો કર્તા બ્રહ્મ ક્યાંથી હોઈ શકે? તેઓ ઉપર્યુક્ત મંત્રને
 એક બ્રહ્મના પ્રતિપાદનતરીકે સ્વીકારે છે. આર્યસમાજીઓ
 એક બ્રહ્મ અર્થાત્ પરમેશ્વરના પ્રતિપાદનમાં તેનો અર્થ કરે છે.
 રામાનુજ આચાર્યના પંથવાળાઓ એક પરમેશ્વરના પ્રતિપાદનમાં
 તેનો અર્થ કરે છે. તેઓ પરમેશ્વરના બે અંશ માને છે. સદ્અંશ
 અને અસદ્ અંશ । તેમાં સદ્અંશથી જીવો પ્રગટેલા છે એમ
 માને છે અને અસત્ અંશથી જડપદાર્થો પ્રગટેલા છે એમ માને
 છે. તેઓ ઈશ્વરને સાકાર માને છે. શંકરાચાર્ય મતાનુયાયીઓ
 પરમેશ્વરને નિરાકાર માને છે. આર્યસમાજીઓ પરમેશ્વરને નિરાકાર
 જણાવે છે. વલ્લભાચાર્યના લકતો પરમેશ્વરને સાકાર માને છે, અને
 જીવો તે પરમેશ્વરના અંશો છે, સર્વવિશ્વ પરમેશ્વરરૂપ છે એમ માને
 છે. ખ્રીસ્તિયો પરમેશ્વરને નિરાકાર માને છે તથા સાકાર પણ માને
 છે, તથા જીવોને પરમેશ્વર બનાવે છે તથા મનુષ્યો મર્યા પછી
 જન્મ પામતા નથી એમ માને છે. મુસદ્માનો પણ જીવોને બના-
 વનાર પરમેશ્વર છે એમ માને છે તથા તેઓ પુનર્જન્મ માનતા
 નથી. રામાનુજ આચાર્યના મતવાળાઓ તથા આર્યસમાજીઓ,
 વેદવેદાંત શ્રુતિયોનાં પ્રમાણ આપીને અનંત જીવો માને છે તથા
 જીવો તે સદા સેવકરૂપે રહે છે તથા તે મોક્ષમાંથી પાછા ફરે છે
 એમ રામાનુજે અને આર્યસમાજીઓ માને છે. કેવલાદ્વૈતવાદીઓ
 જીવ તેજ શિવ થાય છે એમ માને છે અને જૈનો આત્મા તેજ
 પરમાત્મા છે અને કર્મ ટળ્યાથી પરમાત્મા થાય છે એમ
 માને છે. જૈનો અને શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓ મુક્ત થએલાં

જીવો પાછા સંસારમાં જન્મતા નથી એમ માને છે. પૂર્વ
 મીમાંસાકારકુમારિલભટ્ટ વગેરે વેદને નિત્ય માને છે અને વેદપ્રતિ-
 પાદિત કર્મો કરવાં એટલું જ સ્વીકારે છે તથા તેઓ વેદની શ્રુતિ-
 યોના આધારે પ્રતિપાદન કરે છે કે જગત્નો કર્તા ઈશ્વર નથી તથા
 વેદનો કર્તા ઈશ્વર નથી એમ માને છે. આર્યસમાજીઓ વેદને
 ઈશ્વર પ્રેરિત માને છે અને તેઓના કર્તા ઋષિયો છે ઈત્યાદિ અનેક
 મતો છે. સાંખ્યો વેદની શ્રુતિયોના આધારે જગત્ની કર્ત્રી પ્રકૃતિને
 માને છે અને પુરૂષ-બ્રહ્મ-ઈશ્વરને જગત્નો કર્તા માનતા નથી.
 પ્રકૃતિઃ કર્ત્રી પુરુષસ્તુ પુષ્કરપલાશદન્નિર્લેપઃ એ શ્રુતિના આધારે પુરૂષ-
 ને કમલ પત્રવત્ નિર્લેપ માને છે. આર્યસમાજીઓ જીવો, ઈશ્વર તથા
 જગત્ને અનાદિ કાલથી માને છે. પરમાણુની અપેક્ષાએ જગત્
 અનાદિકાલનું માને છે. જીવોની સાથે લાગેલ કર્મને અનાદિકાલથી
 છે એમ માને છે. ક્ષત પરમાણુઓ વગેરેને ગોઠવી કાર્યરૂપે કર્તા
 ઈશ્વરને માને છે તથા જીવોને કર્મપ્રમાણે સુખ દુઃખ આપવામાં
 ઈન્સાફ કરનાર તથા સુખદુઃખ ભોગવનાર તરીકે પરમેશ્વરને માને
 છે. રામાનુજપંથીઓ કહે છે કે ઈશ્વર જ જીવોને પોતાની મરજી
 પ્રમાણે સુખદુઃખ આપે છે. જીવોના સુખદુઃખમાં ફેરફાર કરવો
 તે પ્રભુની મરજીપર આધાર રાખે છે. જીવોને કર્મ કરાવનાર
 ઈશ્વર છે એમ માને છે. વલ્લભાચાર્ય મતાનુયાયીઓ લકતો અહીંથી
 મરીને વૈકુંઠમાં જાય છે અને ત્યાં ગોપીઓ તરીકે અવતરીને કૃષ્ણ-
 રૂપ પુરૂષની સાથે શ્રીલાવે દીડા કરે છે એમ માને છે. આર્યસમાજીઓ
 તેવી વલ્લભપ્રતિપાદિત મુક્તિનું ખંડન કરે છે. દેવી લકતો છે તે પુરાણો,
 વેદાંત શ્રુતિયોનો આધાર આપીને દેવીને જ (પ્રકૃતિને) જગત્ની તથા
 જીવોની કર્તા તરીકે માને છે. સાંખ્યો, નૈયાયિકો, વૈશેષિકો, આર્ય-
 સમાજીઓ, રામાનુજીઓ, અનંતજીઓ, અનંતઆત્માઓને માને છે.
 દેવલાદૈવવાદીઓ એક બ્રહ્મને માને છે અને તે ખોતપોતાના મતની સિ-

દ્વિમાં વેદઉપનિષદોનાં પ્રમાણો રજુ કરી સ્વમતની સિદ્ધિ કરે છે અને અન્યમતોનું ખંડન કરે છે. શ્રુતયોવિભિન્ના અર્થાવિભિન્ના એમ શ્રુતિયોપણુભિન્ન ભિન્ન અર્થવાળી છે. રામાનુજ મતવાળાઓ આત્માને આણુરૂપ માને છે. આણુપ્રમાણવાળા સર્વે જીવો છે એમ માને છે અને નૈયાયિકો જીવોને—આત્માએ ને વ્યાપક માને છે. કેટલાક પરમેશ્વર સદેહી આકાશમાં બેઠો છે એમ માને છે. કેટલાક પરમેશ્વરને દેહ નથી એમ માને છે, અને તે સર્વે મતવાળાઓ પોતપોતાના મતની સિદ્ધિ તરફ શ્રુતિયોના અર્થોને યુક્તિયોથી ખેંચે છે અને તેવાં શાસ્ત્રપ્રમાણો રજુ કરે છે અને જૂનાં શાસ્ત્રોમાં પ્રમાણોનો પ્રક્ષેપ કરે છે. નાસ્તિકવાદિઓ કહે છે કે જગત્માં ઈશ્વર પરમેશ્વર નથી. નાસ્તિક ચાર્વાકો કહે છે કે જો પરમેશ્વર જગત્નો કર્તા હોય અને તે સાકાર હોય તો દુનિયામાં પશુઓ મનુષ્યો વગેરેને મહા દુઃખો પડે છે માટે : ખરૂં સદેહે આવવો જોઈએ, પણ કોઈએ આકાશમાંથી ઉતરેલો પરમેશ્વર દેખ્યો નથી માટે સાકાર પરમેશ્વર નથી એમ માને છે તથા નાસ્તિકો, નિરાકાર પરમેશ્વરને પણ માનતા નથી અને તેમાં અનેક યુક્તિયો રજુ કરે છે. નાસ્તિક જડવાદીઓ ઈશ્વર, જીવો, પુણ્ય, પાપ, સ્વર્ગ, નરક, મોક્ષ, પુનર્જન્મ, ભક્તિ વગેરેને માનતા નથી. પંચભૂતના સંયોગે જીવો ઉત્પન્ન થાય છે અને પંચભૂતમાં પુનઃ લય, નાશતાને પામે છે એમ માને છે જડવાદીનાસ્તિકો માને છે તથા રાજ્યકાયદાઓને ક્ષત શાંતિસુલેહમાટે માને છે. કેટલાક મનુષ્યો વેદોને ન માને તેઓને નાસ્તિક કહે છે. નાસ્તિકો વેદનિન્દકઃ ॥ કેટલાક લોકો જગત્નો કર્તા ઈશ્વર છે એમ નથી માનતા તેઓને નાસ્તિકો કહે છે. મુસલમાનો કુરાનને પ્રમાણિક નહિ માનનારને નાસ્તિકો કહે છે. જૈનો જૈનશાસ્ત્રોની માન્યતાઓને નહીં માનનારાઓને મિથ્યાત્વી—નાસ્તિકો કહે છે. ખરી રીતે તો આત્માઓ, પરમેશ્વર, પુણ્ય, પાપ, કર્મ, બંધ, મોક્ષ, સ્વર્ગ, નરક, પુનર્જન્મ, જડ, વગેરે તત્ત્વો નહીં

માનનારાઓને નાસ્તિક મિથ્યાત્વીઓ બાણવા. બૌદ્ધો બૌદ્ધ ધર્મનાં શાસ્ત્રોને નહીં માનનારાઓને નાસ્તિકો કહે છે. સર્વદર્શનવાળાઓ પોતાને આસ્તિક માને છે અને અન્યોને નાસ્તિક માને છે અને પોતાનો મત તથા તત્ત્વતિપાદકશાસ્ત્રોને સત્ય માનીને અન્ય મતવાળાઓને તથા તેઓનાં શાસ્ત્રો મત વગેરેનું અનેક યુક્તિયોથી ખંડન કરે છે. પૂર્વમાં અને પશ્ચિમમાં આત્માઓ, પરમેશ્વર, અને વિશ્વ સંબંધી તથા ધર્મ સંબંધી પરસ્પર મળતી કંઈક અને પરસ્પર વિરુદ્ધ એવી ઘણી માન્યતાઓ છે. તત્ત્વોનો, દર્શનોનો, અભ્યાસ કરવો પણ વિચારભેદે ધર્મભેદે પરસ્પર મનુષ્યોએ રાગદ્વેષ, વૈર, યુદ્ધ, ખૂન, કલેશ વગેરેથી પાપકર્મો ન કરવાં. વિશ્વશાળામાં મનુષ્યો વિદ્યાર્થીઓ છે, કોઈ વિદ્યાર્થીઓ આગળ છે અને કેટલાક પાછળ છે. સર્વે સત્યના આકાંક્ષી છે. જેટલું સમજે છે તેટલું માને છે. દુનિયામાં કોઈ પણ દર્શન, ધર્મ, અને શાસ્ત્રનો અંધરાગ ન ધારવો. દુનિયામાં સદા સર્વદા વેદોનું અને વેદધર્મનું વ્યાપકપણું થયું નથી અને થનાર નથી તેમજ દુનિયામાં પ્રીસ્તિધર્મ સર્વદા વ્યાપક થયો નથી અને થનાર નથી. મુસ્લીમધર્મ સર્વદા સર્વથા વિશ્વમાં વ્યાપક થયો નથી અને થનાર નથી. બૌદ્ધધર્મ પણ વિશ્વમાં સર્વથા વ્યાપક થયો નથી અને થનાર નથી. દુનિયામાં જૈનધર્મ પણ વિશ્વમાં સર્વથા વ્યાપક થનાર નથી. ચાહુદ્દી, જરથોસ્ત વિગેરે ધર્મો વિશ્વમાં વ્યાપક થયા નથી અને થનાર નથી. દુનિયામાં એકપ્રકારની અભેદમાન્યતાવડે દુનિયાને એકજ ધર્મી બનાવવા પ્રયત્નકરનાર શ્રી શંકરાચાર્યની અદ્વૈતમાન્યતા પણ વિશ્વમાં સર્વત્ર પ્રસરી નથી અને પ્રસરનાર નથી. રામાનુજ વલ્લભાચાર્ય, વગેરે આચાર્યોની માન્યતાની પણ તે દશા બાણવી. દુનિયાના જીવોને સિત્તસિન્નકર્મો અને સિન્ન સિન્ન મતિ છે તેથી તેઓ કોઈ પણ કાળમાં એક ધર્મવાળા બની શકે નહીં. રજોગુણી

અને તમોગુણી અને સત્ત્વગુણી સર્વજ્ઞો છે તે સર્વ એક વિચારવાળા અને નહીં એવો કુદ્રતી નિયમ છે માટે કોઈપણ ધર્મ પાળનારા પર દ્રેષ ન કરવો, ભિન્નધર્મીની ધર્મદ્રેષથી હિંસા ન કરવી. ધર્મભેદે કોઈનું ખૂડ ન કરવું. સર્વ પ્રકારના મતોનું અનેક દૃષ્ટિયોએ સ્વરૂપ વિચારવું અને તેમાંથી સાપેક્ષ દૃષ્ટિથી સત્ય ગ્રહણ કરવું. દુનિયામાં એક જ જાતનું વૃક્ષ ન હોય તેમજ વિશ્વમાં સર્વત્ર એકજ અમુક માન્યતાવાળો ધર્મ હોતો જ નથી, માટે કોઈ પણ ભિન્ન ધર્મવાળા મનુષ્યોને પોતાનો ધર્મ મનાવવા તેઓ પર જૂદમ ન કરવો. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મીઓને અને નાસ્તિકોને સ્વાત્મસમાન દેખવા અને સર્વ જાતના ધર્મીઓ સાથે મૈત્રીભાવ ધારણ કરવો. સર્વપ્રકારના પ્રાચીન અર્વાચીન ધર્મશાસ્ત્રોમાંથી સાત નયો અને સાતસે' ઉપભેદોની દૃષ્ટિયોની અપેક્ષાએ જ જ અંશે જ જ સત્ય લાગે તે તપાસી ગ્રહણ કરવું અને જ સત્ય ન લાગે ત્યાં સમભાવે વર્તવું. રાગદ્રેષ અહંતા મમતાની વૃત્તિયોને ક્ષીણ કરવાથી તથા અનેકાંતજ્ઞાન મેળવવાથી અપેક્ષાએ સત્ય ગ્રહાય છે. શ્રી આનંદધનજીએ સર્વ દર્શનોને અપેક્ષાએ જિનદર્શનનાં અંગો કહ્યાં છે, માટે અનેક નયોની અપેક્ષાએ સર્વદર્શનોને જિનદર્શનના અંગતરીકે જાણતાં શીખવું. સર્વજ્ઞમહાવીરપ્રભુએ અનેકનયોની પરસ્પર સાપેક્ષાવાળો જૈનધર્મ પ્રરૂપ્યો છે તે સાગરસમાન છે અને તેમાં અનેકમતરૂપીનદીઓ લગે છે, સર્વધર્મશાસ્ત્રોમાં રહેલું સત્ય સાપેક્ષદૃષ્ટિએ વિચારવું. જૈનોએ જૈનધર્મશાસ્ત્રોને આત્માગમ તરીકે માનવાં અને વેદવેદાંતાદિક સર્વધર્મશાસ્ત્રોમાં જ જ નયોની અપેક્ષાએ જ જ સત્ય જણાય તે માનવું અને ઉદાર દૃષ્ટિથી અને મૈત્રીભાવથી સર્વજાતના ભિન્નભિન્નધર્મીઓ સાથે વર્તવું. એટલું પ્રસંગોપાત્ત કહી વિષયાંતર નહિ કરતાં હવે પ્રાસંગિક મંત્રના રહસ્યનો મારી દૃષ્ટિએ જ અનુભવ થયો છે તે જણાવું છું.

આ સાતમો મંત્ર, આત્માના મૂલ સ્વરૂપના વર્ણનપર છે. પરમેશ્વરને શરીર નથી એતો આ મંત્રના દૃષ્ટા અર્થાત્ આવું. રહસ્ય જાણનાર ઋષિ જાણતા હતા, પરંતુ શરીરમાં રહેલો આત્મા મૂળસ્વરૂપે કેવો છે તે બાબતમાં ચોતાને ધ્યાનયોગે જ આત્માનુભવ થયો તે અત્ર જણાવે છે. આત્માના જ્ઞાનીને જ પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય છે તેથી આ મંત્રના સૃષ્ટાઋષિ દેહમાં રહેલા આત્માનું વસ્તુતઃ સત્યસ્વરૂપ ઠેવું છે તે જણાવે છે. આત્મા શુદ્ધ અર્થાત્ અનંતવીર્યરૂપ છે અને તે અકાય છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. કેટલાક મનુષ્યો કાયાનેજ આત્મા કહે છે, કેટલાક પ્રાણને આત્મા માને છે પણ શરીર પ્રાણ તે આત્માથી ભિન્ન છે. પંચભૂતનું શરીર બનેલું છે. તે પંચભૂત જડ છે અને બ્રહ્મ તો ચેતનાશક્તિ સહિત છે. પ્રાણમાં પણ ચેતના શક્તિ નથી તેથી દેહ અને પ્રાણથી આત્મા ભિન્ન જાણવો. હું જાણું છું, મારી કાયા નિરોગી છે, માફ શરીર જડું છે પાતળું છે એમ જાણનાર આત્મા તે શરીરથી ન્યારો છે. પંચભૂતથી આત્મા ન્યારો છે એ વિષયનું પ્રતિપાદન કરનાર સૂયડાંગસૂત્ર, નંદિસૂત્ર, આચારાંગસૂત્ર તથા સમ્મતિતર્ક અને શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, વગેરે અનેક શાસ્ત્રો છે તે વાંચવાથી કાયાથી ભિન્ન આત્માનો નિશ્ચય થાય છે. યુરોપના જડવાદીઓ પણ કાયાથી ભિન્ન આત્મા છે એવું હવે માનવા લાગ્યા છે. ભૂતપિશાચ વગેરે વ્યંતરોનો અન્યલોકોના શરીરમાં પ્રવેશ થવાથી તેઓ શરીરથી ભિન્ન કંઈ ચેતન બ્રહ્મતત્ત્વ છે એમ નિશ્ચયપર આવ્યા છે. જલમાં દુધ ભળે છે, પણ તે જલથી ભિન્ન છે તેમ શરીરમાં આત્મા છે અને તે કાયાથી ભિન્ન છે એમ જ જાણે છે માને છે તે ચૈતન્યવાદી છે, આત્મવાદી છે, તે પ્રભુમાર્ગ તરફ વળે છે અને આત્માના જ્ઞાન અને આનંદનો નિશ્ચય કરે છે. આત્મા અકાય છે એવો નિશ્ચય થયા પછી દેહાધ્યાસનો નાશ થાય છે.

કાયામાં થતું અહંમત્વ ટળે છે. તથા અનેક પ્રકારના ભયો નાશ થાય છે. તેમજ આત્મા અકાયરૂપ છે એવું જાણ્યા પછી આત્માનું વીર્ય પ્રગટાવવા પુરૂષાર્થ થાય છે. આત્મા અકાય છે એવું જાણ્યા પછી હું આત્મા અમર છું એવો દૃઢનિશ્ચય થાય છે. પશ્ચાત્ શરીર નષ્ટ થતાં સર્વ નષ્ટ થયું એવી ભ્રાંતિ રહેતી નથી તેમજ શારીરિકસુખ ભોગવવા માટેજ મનુષ્યશરીર છે એવી ભ્રાંતિ રહેતી નથી, કાયા તેજ આત્મા છે છતાં કાયાથી ભિન્ન છે એવો અનુભવ કરનારાઓ મૃત્યુ થતાં મિર્જાય બને છે તથા તેઓ લક્ષ્મીઆદિ વસ્તુઓપર રાગદ્વેષ કરી સંસારમાં બંધાતા નથી. કાયાથી આત્મા નિશ્ચયતઃ ભિન્ન છે એવો અનુભવ થતાંની સાથે નિર્મોહદશા પ્રગટે છે, સમ્યગ્જ્ઞાનદૃષ્ટિ પ્રગટે છે અને આત્મા, પ્રભુપદ પામવાનો અધિકારી બને છે, માટે કાયામાં કર્મયોગે આત્મા વ્યાપી રહે છે છતાં તેનાથી ભિન્ન છે એવો દૃઢનિશ્ચય ધારણ કરવો અને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવું કે જેથી આત્મામાં કેવલજ્ઞાન, કેવલદર્શન પ્રગટે. શરીરથી ભિન્ન હું ચિદાનંદસ્વરૂપ આત્મા છું એવી હૃદયમાં વારંવાર ભાવના કરવી. સર્વકાર્ય કરતાં અંતરમાં એવી યાદી-ઉપયોગ ધારણ કરવો. એવો આત્મોપયોગ વારંવાર ધારતાં દુનિયાના સર્વજડપદાર્થોમાં સાક્ષીભાવ વર્તે છે અને અસ્મિતા નામની ધ્યાનયોગની એકદશા પ્રગટે છે કે જેમાં પરમાત્માની સાથે આત્માનું એકય અનુભવાય છે. દેહ છતાં દેહ તે આત્મા નથી એમ નિષેધ કરીને કાયાથી ભિન્ન આત્માનુ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે તેથી એમ જાણવું કે ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, અને કર્મણુ શરીરથી ભિન્ન આત્મા છે. કર્મના યોગે પૌદ્ગલિકદેહમાં આત્મા રહ્યો છે પણ તે કાયાથી ભિન્ન છે એમ નિશ્ચય થતાંની સાથે દેહના સુખમાટે હિંસા, જૂઠા, ઘોરી, વ્યભિચાર, વગેરે મહાપાપો કરવામાં જે લોકો આસક્ત

હોય છે તે નિરાસક્ત બને છે. સાધ્યરૂપશરીરેન્દ્રિયસુખ પહેલાં
હોય છે તે ટળી જાય છે; અને આત્માનું નિત્યસુખ પ્રાપ્ત
કરવા યોગ્ય છે એવો નિશ્ચય થાય છે અને સર્વપ્રાણીઓના
મનુષ્યોના આત્માઓની સાથે પોતાનું સમાનત્વ અનુભવાય
છે. અકાયરૂપ આત્માનો દૃઢ અનુભવ સારે થયો કહેવાય કે જ્યારે
જડવસ્તુઓમાં શુભાશુભબુદ્ધિ ન રહે તથા ધન અન્ન વગેરે સર્વ
જડવસ્તુઓનું અન્યોના દુઃખ નિવારણાર્થે દાન થાય, સર્વજીવોની
હિંસા ન થાય, જડનામરૂપનો મોહ ન રહે, જડમાં સુખબુદ્ધિ ન
રહે, બાહ્યમાન કીર્તિ પ્રતિષ્ઠાની વાસના ન રહે, તથા દેહના જીવનમાં
અને મરણમાં સમભાવ વર્તે, તથા નિષ્કામભાવે સર્વપ્રવૃત્તિ
થાય. આત્મા અકાયરૂપ છે. કાય તો પ્રકૃતિથી બનેલી છે. અનંત
જન્મોમાં અનંત દેહો મળ્યાં અને ટળ્યાં તે કાયા રૂપી છે તેના
આકારથી આત્મા ભિન્ન છે તો વસ્ત્રની પેઠે કાયારૂપમાં રાગદ્વેષથી
મોહ કરવો તે કાઈ રીતે યોગ્ય નથી. તેમજ કાયા સહિત આત્માનું
આ જન્મમાં જે નામ પાડ્યું છે તેવાં અનંત જન્મોમાં અનંત
નામો પડ્યાં. કયા નામમાં મારાપણનો મોહ રાખવો જોઈએ ?
કાયા અને આત્મા બન્નેમાંથી કયાનું નામ પણ જે પડ્યું તે
સત્ય ગણાતું નથી, કારણ કે મૃતક દેહ કંઈ પોતાનું નામ અમુક
છે એમ જાણી શકતું નથી, તેમજ આત્માનું અમુક નામ છે તે પણ
યોગ્ય નથી, કારણ કે અનેક જન્મોમાં લોકોએ અનેક નામો પાડ્યાં
તેમાંનાં કયાં નામો આત્માનાં જાણવાં ? અલ્પબત આત્મા અનામી
છે. સર્વ કાયાઓ તે રૂપ અને સર્વે પાડેલાં નામ તે નામો—એમ
નામો અને રૂપોથી નિશ્ચયનયે આત્મા ભિન્ન છે. એવો દૃઢ નિશ્ચય
થતાંની સાથે નામરૂપના સંબંધે થતી રાગ, દ્વેષ, કીર્તિ, અપકીર્તિ,
લાલ, હાનિ, સારજોડું, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ, ઇર્ષ્યા,
ભીતિ, લોકવાસના, વિષયવાસના, આદિ સર્વમાયાની જંજાળ

અર્થાત્ કર્મની જાળમાંથી અહંભવત્વની પ્રાપ્તિ છૂટી જાય છે. આખી દુનિયાની ચક્રી આદિ મોટી પદવીઓનો મોહ રહેતો નથી, તેમજ મેરૂપર્વત જટલાં રત્નોનો ઢગલો મળે તો પણ તે જડ જણાય છે અને તેમાં મોહ રહેતો નથી. ઈન્દ્રની અપ્સરાઓ મળે તો પણ તેમાં રાગ રહેતો નથી. અપ્સરાઓનાં શરીર ક્ષણિક છે અને તે આત્મસુખ આપનાર નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય થતાં સર્વ જડવસ્તુઓના સંબંધમાં રહ્યા છતાં તેમાં મૂર્છા રહિત નિર્લેપ અર્થાત્ નિઃસંગપ્રુદ્ધિ રહે છે. શરીર મન, વગેરે સાધનો છે તે વડે આત્માની શુદ્ધિનો પુરૂષાર્થ થાય છે. દેહ મન અને ઇન્દ્રિયો-પર કાબૂ ધરાવી શકાય છે. પોતાના પાડેલા નામની ઠોઠ સ્તુતિ કરે તો તેથી હર્ષ થતો નથી અને ઠોઠ પોતાના પાડેલા નામની નિંદા કરે તો તેથી શોક, દ્વેષ, ક્રોધ થતો નથી, ઠોઠ પોતાના શરીરરૂપની મૂર્તિ કરીને પૂજે વા ઠોઠ શરીરને પૂજે તો તેથી હર્ષ થતો નથી તેમજ ઠોઠ શરીરની વા શરીર છબીની નિંદા કરે અપમાન કરે તો પણ દેહથી આત્મા ભિન્ન અનુભવ્યા પછી દ્વેષ, કલેશ, ક્રોધ થતો નથી. ઠોઠ પૂજે વા નિંદે તેમાં તટસ્થ સાક્ષીપણું અનુભવાય છે અને ત્રીજા તટસ્થ મધ્યસ્થમનુષ્યની પેઠે દેહ મનની પ્રવૃત્તિમાં સાક્ષીભાવ રહે છે. પુણ્ય પાપ કર્મના યોગે દેહ થાય છે. શુભ દેહમાં રાગ થતો નથી અને અશુભ દેહ પર અરૂચિ થતી નથી એવી રીતે અકાયરૂપ આત્મા જાણવાથી સર્વ સ્ત્રીઓના રૂપમાં કામ રાગ પ્રગટતો નથી અને સ્ત્રી શરીરના ભોગથીજ સુખ થાય છે એવી વાસના નષ્ટ થઈ જાય છે. કાયાથી ભિન્ન અકાયરૂપ આત્મા જાણ્યા પછી દેહમાં રહ્યા છતાં આત્મા વિશુદ્ધ થાય છે અને છેવટે ઈવલજ્ઞાની મુક્ત બને છે. મનુષ્ય દેહ સમાન ઠોઠ ઉત્તમ દેહ નથી. મનુષ્યદેહ સમાન ઠોઠ ઉત્તમ સાધન નથી. મનુષ્યદેહવડે આત્માનો મોક્ષ થાય છે. મનુષ્યદેહને તપ સંયમ યોગમાં સાધન

તરીકે વાપરવી જોઈએ. દેહથી ભોગો ભોગવતાં દેહમાં અનેક રોગો પ્રગટે છે અને રોગોથી દેહનો નાશ થાય છે. પુણ્યબંધમાં અને પાપબંધમાં દેહ સાધન છે, માટે દેહને આત્મજ્ઞાનની શક્તિયો પ્રગટાવવામાં સાધનતરીકે વાપરવી જોઈએ. દેહનો દુર્ગુણવ્યસન ભોગોમાટે દુરુપયોગ ન કરવો. ભવસાગર તરવામાં કાયા તે આગબોટ—સ્ટીમર સમાન છે માટે તેનો અપ્રમત્તપણે સદુપયોગ કરવો. દેહને પાડી નાખવાથી, તથા આપઘાત વગેરેથી દેહનો નાશ કરવાથી આત્માના સદ્ગુણોનો પ્રકાશ થતો નથી. કાંઈ પણ મનુષ્યના દેહને નાવસમાન જાણવું અને મનુષ્યોના શરીરોની દુષ્કાલ રોગ વગેરે ખરાબપ્રસંગોમાં રક્ષા કરવી. કાંઈ પણ મનુષ્યના શરીરના આરોગ્યમાટે ધન વગેરેનો તથા સ્વશરીરનો સદુપયોગ કરવો. દેહ તેજ આત્મા નથી પણ આત્માની શુદ્ધતા કરવામાં દેહસમાન કાંઈ ઉપયોગી સાધન નથી એટલું તો ખાસ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ અને મનુષ્યોના શરીરોમાં રહેલા આત્માઓ તે પ્રભુઓ છે તેઓની સેવા ભક્તિમાં સ્વશરીરનો ઉપયોગ કરવાથી હૃદયની શુદ્ધિ થાય છે અને તેથી સંતસદ્ગુરૂના બોધથી દેહાધ્યાસ ટળે છે અને આત્માનો અનુભવ થાય છે. મનુષ્યદેહ તેજ આત્મા છે એમ ન માનવું પણ મનુષ્ય દેહમાં રહેલ આત્મા તે સર્વ પ્રાણીઓનો શહેનશાહ છે. મનુષ્યદેહની અત્યંત ઉપયોગિતા છે. અનંત પુણ્યોદયથી મનુષ્યજન્મ મળ્યો છે માટે તેનો પાપમાં ઉપયોગ ન કરતાં ધર્મમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સર્વજીવોની દેહો સર્વને પ્યારી છે કાંઈ પ્રાણીને મરવું પ્રિય નથી માટે પોતાની દેહથી કાંઈ પ્રાણી મનુષ્યની હિંસા ન કરવી અને કાંઈ જીવને પીડા ન થાય એવી કાયાની પ્રવૃત્તિ કરવી તેજ શરીર સદુપયોગપ્રવૃત્તિ છે. કર્મપ્રકૃતિયોથી ઉત્પન્ન થએલ માનવશરીર કથંચિત્ આત્માને અત્યંત ઉપયોગી છે. શરીર તે આત્મા છે એવો મોહ ન રાખવો, તથા આયુષ્ય ખૂટતાં

શરીર છૂટે તો તેથી ઉદ્ધાસ ન બનવું. શરીરધ્વન્દ્રિયોને આત્માધીન રાખવી. શરીરની આરોગ્યતાથી મન બળવંત રહે છે અને તેથી આત્માનું મનન સારી રીતે થઈ શકે છે. શરીરના શુકનો દુરપયોગ ન કરવો અને બ્રહ્મચર્યથી શારીરિકબળનું રક્ષણ કરવું, સર્વલોકાના હિતાર્થે શરીરનો સદુપયોગ કરવો. વસ્ત્રની પેઠે શરીરને આત્માના વિકાસાર્થે બળવવું. અકાયરૂપ આત્મા છે એમ જાણીને રવાધિકારે કાયાથી જે જે ફળે અદા કરવાની હોય તેમાં અપ્રમત્તપણે વર્તવું. વ્યાવહારિકધાર્મિક નિત્ય નૈમિત્તિક આકસ્મિક કર્તવ્ય સર્વ કાર્યો કરવાં અને અંતરથી નિષ્કામબુદ્ધિથી પ્રભુમાં મન જોડવું. પરમેશ્વર નિરાકાર અકાયરૂપ છે એમ આ મંત્રના કર્તા પહેલાંથી જાણતા હતા તેથી તેમણે શરીરમાં રહેલા આત્માનો ખોજ કરી અને શરીરમાં આત્મા છે છતાં શરીરથી ન્યારો છે એવો અનુભવ કરીને આત્માને અકાય કહ્યો છે. કાયા કરતાં મનની શક્તિ ઘણી છે અને મન કરતાં આત્માની અનંતગુણી શક્તિ છે. કાયાનો કર્તા આત્મા છે અને એક કાયાને મૂઢી અન્યકાયાકર્તા પણ આત્મા છે માટે કાયા કરતાં આત્માપર અનંતગુણશુદ્ધપ્રેમ ધારવો. આત્માના પ્રેમમાં મસ્ત થઈ જવું. આત્મામાં મનને યોજવું. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે આત્માની નીચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી છે. યઃ પરમાત્મા પરં જ્યોતિઃ પરમઃ પરમેષ્ઠિનામ્ આદિત્યવર્ણ તપસઃ પરસ્તાદામનંતિયમ્ ॥ જ્ઞાનસ્વરૂપોઽસ્મિ દર્શનસ્વરૂપોઽસ્મિ ચારિત્રસ્વરૂપોઽસ્મિ, અનંતવીર્યસ્વરૂપોઽસ્મિ. આચારાંગસત્રમાં અવર્ણ અગંધ, અરસ, અસ્પર્શ, અશબ્દ, અસંસ્થાનરૂપ આત્મા છે. મન અને છન્નસ્થબુદ્ધિની પેઢી પાર આત્મા છે. ન તસ્ય પ્રતિમાઽસ્તિ આત્માની તુલના કરવામાં આત્મા જેવી બીજી કોઈ વસ્તુ નથી, અર્થાત્ આત્માના સમાન અન્ય પ્રતિમા-(મૂર્તિ) કોઈ નથી. આત્માથી પરમેશ્વર જણાય છે. આત્મામાં સર્વનો ભાસ થાય છે, માટે આત્મા,

તેજ સર્વસ્વ છે. સર્વ વસ્તુઓથી આત્મા મહાન્ છે માટે આત્માની સ્તુતિ પ્રસંશા મહત્તા જણાવતાં ઋષિ કહે છે કે સર્વ સ્વલ્પિદં બ્રહ્મ, આ સર્વ નિશ્ચય બ્રહ્મ છે અર્થાત્ આ જ સર્વ છે તે બ્રહ્મ છે અર્થાત્ બ્રહ્મ આત્મામાં સર્વનો ભાસ થાય છે માટે સર્વ કંઈ આત્મા છે એમ આત્માની પ્રસંશા કરી છે માટે પ્રસંશા મહત્તા વર્ણનનયદૃષ્ટિએ આત્મા તેજ સર્વ છે એમ કહેવાય છે તેથી તત્ત્વ-નયદૃષ્ટિએ જડ ચેતન, એમ બે તત્ત્વોનો નિષેધ થતો નથી. જમ આ જ્યોર્જ શહેનશાહ છે તેજ સર્વ છે. અમારો પતિ તેજ માઈ ખરેખર સર્વ છે એમ કહેવું તે પ્રસંસામહત્તાદ્વાદ્વાથી છે પણ અન્ય પદાર્થોના નિષેધ માટે નથી. આત્મા અકાયરૂપ છે એમ જ કહ્યું છે તેથી સર્વાત્માઓ કાયા રહિત છે એમ જણાવ્યું નથી. સિદ્ધાત્માઓ તો કર્મ રહિત છે અને જ કર્મ સહિત આત્માઓ છે તે પણ શુદ્ધદ્રવ્યાથિકનયની અપેક્ષાએ અથવા શુદ્ધનિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ અકાયરૂપ છે. કર્મનો પડદો ટાળીને અર્થાત્ કર્મની વિવક્ષા કર્યા વિના એકલા આત્માનું સ્વરૂપ વિચારવામાં આવે તો સર્વ આત્માઓ અકાયરૂપ છે એમ જાણવું. આર્યસમાજીઓ પરમેશ્વરને અકાયરૂપ કહે છે, જૈનો અપ્રકર્મ રહિત પરમેશ્વરને અકાયરૂપ કહે છે માને છે અને સર્વ આત્માઓને પણ કર્મની અપેક્ષાવિના એક ભૂળસ્વરૂપે અકાયરૂપ માને છે. શ્રી કૃષ્ણ તથા કપિલ ઋષિ વગેરે પણ આત્માને પ્રકૃતિની અપેક્ષાવિના એકલા ભૂળસ્વરૂપે અકાય માને છે. પુરૂષ અર્થાત્ આત્મા તે અકાયરૂપ છે અને પુરૂષની સાથે કર્મરૂપ પ્રકૃતિનો અનાદિથી સંયોગ થયો છે તેની અપેક્ષાએ વ્યવહારથી કથંચિત્ આત્મા, કાયસ્વરૂપી છે પણ વસ્તુતઃ નિશ્ચયનયથી અકાયરૂપ છે એવો અનુભવ આવે છે તેથી મ્હેં એમ જણાવ્યું છે. આત્માની અકાયભાવનાથી દૃશ્યમાં મોહ-વૃત્તિ પ્રગટતી નથી. અકાય આત્મદશા પ્રગટાવા માટે નીચે પ્રમાણે

ધર્તૃવું. દરરોજ હું કાયાથી લિન્ન શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ છું એવી આત્મ-
 ભાવના ભાવવી. અધ્યાત્મજ્ઞાનના શાસ્ત્રોનો દરરોજ નિયમિત સ્વા-
 ધ્યાય કરવો. આત્મજ્ઞાનનાં ભજનો ગાવામાં લયલીન બનવું. અનુ-
 ભવી જ્ઞાનીગુરુનો આત્મજ્ઞાનનો બોધ શ્રવણ કરવો. સદ્ગુરુની
 તથા જ્ઞાની યોગી સંતોની સેવામાં લક્ષિતમાં અર્પાઈ જવું. મનમાં
 ઉત્પન્ન થતા અશુભવિચારોનો ત્યાગ કરવો. એકાંત નિર્જન શુદ્ધ
 હવાવાળી પવિત્ર ઉદ્યાન વગેરે ભૂમિકામાં પદ્માસનાદિ આસને
 બેસીને આત્મામાં મનને વાળવું અને આત્મા સંબંધી વિચારો
 કરવા. કાયાને કષ્ટ પડે એવાં પારમાર્થિકકાર્યો કરવાં કે જોથી
 શરીરથી લિન્ન આત્મા છે એવો અનુભવ આવે. રમસાન વગેરે
 વૈરાગ્યકારક સ્થાનોમાં આત્માનું ધ્યાન ધરવું. પાંચ ઇન્દ્રિય અને
 મન વશમાં રહે એવું બાહ્યાંતર તપ કરવું. દરરોજ પરમેશ્વરની
 સવારમાં અને સાંજે પ્રાર્થના કરવી. કરેલાં દુષ્કૃત્યોનો પશ્ચાત્તાપ
 કરવો અને હૃદયમાં પૂર્ણ અસર પ્રગટે ત્યાંસુધી પશ્ચાત્તાપ કરવો.
 શુભાશુભકર્મો હૃદયમાં આવે તે ભોગવતાં સમભાવ ધારવા અ-
 ભ્યાસ કરવો. દેશસમાજસંધરાજ્ય શિક્ષણઆદિ શુભ કાર્યોમાં
 યથાશક્તિ નિષ્કામભાવે કાયાદિકનો ભોગ આપવો. આંખથી સ્ત્રી
 દેખાય તો પણ તેની ચામડીના રૂપને દેખી મનમાં જરામાત્ર કામ-
 ભાવ ન પ્રગટે એવી દશા ન થાય ત્યાંસુધી તથા સ્ત્રી શરીરનો
 સ્પર્શ થતાં પણ કામની વૃત્તિનો સ્વપ્નમાં પણ વિચાર ન આવે
 ત્યાંસુધી શરીરના નિયમોનું બ્રહ્મચર્યવ્રત પાળવું અને કાયા
 મૈથુનનો કદાપિ સ્વપ્નમાં પણ વિચાર ન આવે ત્યારે અકાયરૂપ
 આત્માનું આનંદ સ્વરૂપ અનુભવાશે એમ બાણી બ્રહ્મચર્યની
 નવ વાડ પાળવી. ઇન્દ્રાદિદેવલોકના કાયિકસુખની ઇચ્છા ન
 કરવી. જડવાદ નાર્સિકવાદના વિચારાચારમાં મુંઝાવું નહીં અને
 આ લોકનાં શારીરિકસુખ ભોગવવામાટેજ મનુષ્ય જન્મ છે

ઈત્યાદિ કુતકેવાદી જડવાદીઓના વિચારોને માન્ય ન કરેવા. પ્રભુએ મનુષ્યોના લક્ષણાર્થે પશુ પાંખી જલચર વગેરે પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કર્યા છે માટે તેઓને ખાવાં જોઈએ તથા પ્રભુએ મનુષ્યોને દુનિયામાં શારીરિક સુખો ભોગવવા માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે એવી મિથ્યા બુદ્ધિનો ત્યાગ કરીને સમ્યક્ત્વબુદ્ધિને પ્રગટાવવી. સ્પર્શેન્દ્રિયાદિ ઇન્દ્રિયોદ્વારા જે સુખ થાય છે તે તો ક્ષણિક છે માટે આત્માના અનંત સુખનો અનુભવ કરવા માટે આત્માની શુદ્ધસમાધિમાં જીવન ગાળવું. દુનિયામાં પ્રવર્તતા સર્વધર્મોનું-દર્શનોનું મૂળ રહસ્ય એ છે કે આત્માનું અનંત સુખ પ્રાપ્ત કરવું એવો દૃઢ નિશ્ચય ધારણ કરવો. કોઈ પણ ધર્મમાં રહેલું સત્ય ગ્રહણ અને આત્માની શુદ્ધિમાટે પડાવશ્યકકર્મોનું પૂર્ણ જ્ઞાન કરી તે પ્રમાણે વર્તવું. આત્માનું સ્વરૂપ એકદમ ન સમજાય તેથી નાસ્તિક ન બનવું. આત્માની સત્યનિવૃત્તિ તરફ લેઈ જનારી ધર્મ્યપ્રવૃત્તિને કર્મયોગી બની સેવવી. દરેક બાબતનો મધ્યસ્થ બની વિચાર કરવો. આત્માના કોઈ વિચારમાં બે પક્ષ પડે તો બે પક્ષના વિચારો સાંભળવા અને તેની અપેક્ષાઓને તપાસી સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ આત્મધર્મનો વિચાર કરવો. એમ પ્રવૃત્તિ કરતાં દેહથી ભિન્ન આત્માની દશાનો અનુભવ આવે છે અને પરમાત્માની સાથે આત્મૈક્યભાવનાવાળી ઋતુભરનામની દશાનો આત્મરસ પ્રગટે છે. અને બાહિરમાં મનને પશ્ચાત્ આત્મંદરસ પડતો નથી. પિંડમાં આત્માનો અનુભવ પ્રગટયા પશ્ચાત્ પરમેશ્વરનું ખરૂં સ્વરૂપ સમજાય છે. આત્માના સ્વરૂપનાં કરોડો લક્ષણો કહેવામાં આવે તોપણ આત્માના અન્વયવ્યતિરેક અનંતગુણ પર્યાયધર્મનો લેશ માત્ર જ અનુભવ થાય છે માટે કેવલજ્ઞાન પ્રગટતાં આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ સમજાય છે એવો દૃઢ નિશ્ચય ધારવો. કેવલજ્ઞાનની પૂર્વની આત્માની જ્ઞાનદશામાં આત્માના

અનંત સ્વરૂપનો પૂર્ણ ખ્યાલ ઠાઈને આવી શકતો નથી માટે તે દશામાં સાતનયો અને તેના ઉપભોદોની પરસ્પર અપેક્ષાએ આત્માનું સાપેક્ષસ્વરૂપ વિચારવું અને એકાંતનિરપેક્ષકદાગ્રહ ન કરવો. જાવડ્યા વચનપદ્ધતિ તાવડ્યા ચેવ હુંતિ નયવાયા. જેટલા વચન પથો છે તેટલા નયવાદો છે. જેટલાં વચનો છે તેટલા નયો-સાપેક્ષ વિચારો છે. સાતનયો અથવા અસંખ્યનયોની પરસ્પરની અપેક્ષાઓને સમજવાથી પૂર્ણ સત્યનું જ્ઞાન થાય છે એમ સર્વજ્ઞ પરમાત્મા મહાવીરદેવે પ્રકાશ્યું છે કે જેથી એ પ્રમાણે સર્વધર્મના-શાસ્ત્રોને દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાળભાવનયાદિઅપેક્ષાએ વિચારતાં પરસ્પર વિરોધી એવાં શાસ્ત્રોમાંથી અનેક પ્રકારનું વિવિધ સત્ય સમજાય છે અને તેથી આત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે. પૂર્ણગીતાર્થગુરુઓની સેવા કરવાથી એવી રીતની સાપેક્ષસ્યાદાદૃષ્ટિથી આત્માનો નિશ્ચય કર્યા પછી આત્માની શુદ્ધિ માટે સર્વવિશ્વ વસ્તુઓ, શાસ્ત્રો વગેરે સમ્યક્ સાધનોરૂપે પ્રણમે છે. ઠાઈ સ્થાને સ્વમોપમમિદં સર્વ એવી શ્રુતિ છે તેનો અર્થ એવો છે કે-સ્વમસમાન આ સર્વ છે. દેવો વગેરે માયોપમ ઈન્દ્રજાળ સમાન છે એવું જ્યાં કહ્યું હોય ત્યાં વૈરાગ્યની દૃષ્ટિનયની મુખ્યતા છે. વૈરાગ્યદૃષ્ટિએ સર્વ સ્વમ સમાન છે. દેવો થતું તે પણ સ્વમ સમાન છે અર્થાત્ દેવો પણ ક્ષીણ પુણ્ય થતાં પાછા મૃત્યુ લોકમાં જન્મે છે માટે તે સ્વમના જેવી ક્ષણિક પદવી છે તેથી તેમાં આસક્ત ન થવું એવી વૈરાગ્યની પ્રતિવાદક તે શ્રુતિ છે પણ જડતત્ત્વ અને ચેતનતત્ત્વ, તથા સ્વર્ગ, નરક, મનુષ્ય લોકનો નિષેધ કરતી નથી. વિશ્વમાં ઠાઈ પણ પદાર્થોમાં આસક્ત ન થવું અને આત્મામાં પ્રેમ ધારણ કરવો તે માટે તે શ્રુતિ છે પણ નાસ્તિકવાદ સિદ્ધ કરનારી તે શ્રુતિ નથી, એમ અવળીવાણીનાં ભજનોના અર્થોનીપેટે શાસ્ત્રોના વાચ્યાર્થો અપેક્ષાએ સમજવાની જરૂર છે, આત્માના

મહિમાદર્શક ક્રેટલાક મંત્રો છે-વિશ્વતશ્વક્ષુરુત વિશ્વતો
 મુખો, 'વિશ્વતો વાહુરુત વિશ્વતસ્પાત્' સંવાહુભ્યાં ધમતિસંપ
 તત્રૈ ઘ્યાવાભૂર્મીં જનયન્ દેવ એકઃ ॥ યજુ૦ ૧ । ૭ ૧૯ ॥ આત્માની
 અનંત જ્ઞાનશક્તિ છે તેથી વિશ્વની ચારે બાજુ તેની ચક્ષુ છે
 અર્થાત્ તે સર્વવિશ્વને દેખી શકે છે, સર્વવિશ્વમાં ચારે તરફ
 તેનું મુખ છે, અર્થાત્ વિશ્વનું સર્વસ્વરૂપ મુખથી કહેવાને
 સમર્થ છે. વિશ્વપાત્ છે અર્થાત્ વિશ્વનો ઉદ્ધાર કરવા સમર્થ છે
 અને શરીર ધારી કેવલ જ્ઞાની થએલો એવો આત્મા સર્વ જીવોનું
 રક્ષણ કરવા સમર્થ છે એવો જ્ઞાની આત્મા પૃથ્વી આકાશ સર્વને
 જ્ઞાનમાં જોય પરિણામે-જોયપર્યાયે ઉત્પન્ન કરે છે. સ્વર્ગલોક અને
 મનુષ્યલોકને ધર્મીપણે ઉત્પન્ન કરે છે એવો આત્મા તેજ એક
 સંયોગી કેવલીદેવ છે, એમ યજુર્વેદમાં જણાવ્યું છે. ન દ્વિતીયો
 ન તૃતીય એક વૃદ્ધેક એવ ॥ અથર્વ ॥ ૧૩ । ૪ । ૪ ॥ બીજો એટલે
 તું ત્રીજો એટલે તે નથી પણ શરીરમાં રહેલો આત્મા હું છું-
 એકજ છું, દ્રવ્યપણે એમ જ જાણે છે તે જ્ઞાની છે સોઠું-તે પર-
 માત્મા તેજ હું આત્મસત્તાએ છું. એમ સાપેક્ષદૃષ્ટિએ જાણવું.
 સર્વે અસ્મિન્ દેવા એકવૃતો ભવંતિ ॥ અથર્વ ॥ ૧૩ । ૪ । ૪ ।
 ભુવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ અને વૈમાનિક એ ચારે પ્રકારના
 દેવો જો શુદ્ધાત્મતત્ત્વમાં એક રૂપ થઈ જાય તો આત્મા તેજ હું
 એમ જાણો. એકઃ વિશ્વેષાં ભુવત્ દેવો દેવાનામ્ મહિસ્ત્વા (ઋક્ ।
 ૧ । ૬૮ ॥ સર્વે ચારનિકાયના દેવોનો દેવ કેવલજ્ઞાની પર-
 માત્મા અરિહંત સિદ્ધાત્મા જ જ્યેષ્ઠબ્રહ્મરૂપ છે તે સર્વમાં મોટા
 પૂજ્ય છે. ॥ જ્યોતિષાં જ્યોતિરેકમ્ ॥ યજુ૦ । ૪ । ૧ ॥ ચંદ્ર-
 સૂર્યોદિ જ્યોતિયોની પણ જ્યોતિ એક બ્રહ્મ છે તે આત્મા એક
 છે અને તે પ્રતિ શરીર લિપ્ત લિપ્ત છે. અનિમિષ એકવીરઃ ॥
 સામ૦ । ૨૦ । ૭ । ૨ ॥ જેનું કેવલજ્ઞાન કદી ટળતું નથી

એવો એક વીરરૂપ આત્મા છે. આત્માના સમાન અન્ય કોઈ નથી.
 યોદેવેષ્વધિદેવ એક આસીત્ ॥ યજુઃ ॥ ૨૭ । ૨૬ । રજોગુણી
 તમોગુણી અને સત્ત્વિક દેવોનો ઉપાસક, પ્રકૃતિપર વીતરાગ શુદ્ધ-
 બ્રહ્મ આત્મા એક દેવ છે, (શરીરમાં રહેલો આત્મા સત્તાએ તેવો
 દેવ છે તેને કર્મરહિત કરવો એજ પરમાર્થ છે. આત્માનંતે મનસારા
 દજાના મવોદિવા પતયંતં પતજ્જમ્ । ઋગ્ ॥ ૧ । ૧૬૩ ॥ ૬ ॥
 આકાશમાં રહેલા સૂર્યને જમ પાસે સ્હામો દેખી શકાય છે તેમ
 આત્માને મનથથી વેગે ધ્યાવતાં તે મનની પાસે સ્હામો
 દેખી શકાય છે. દીવાને દેખી પતંગીયાં જમ તેમાં પડે છે તેમ મન
 વડે આત્માને ધ્યાવતાં તેમાં ધ્યાનીઓ પતંગીયાંની પેઠે તેમાં
 સમાઈ જાય છે. તસ્મૈ જ્યેષ્ઠાય બ્રહ્મણે નમઃ ॥ અથર્વવેદ ॥ ૧૦ । ૮
 । ૪ ॥ રાગદ્વેષ રહિત શુદ્ધ જ્યેષ્ઠ બ્રહ્મ જે પરમાત્મા સિદ્ધ ભગવાન
 છે તેને નમસ્કાર થાઓ. રાગદ્વેષ કર્મ સહિત આત્મા તે કનિષ્ઠ બ્રહ્મ
 થાને જીવ કહેવાય છે અને તે કર્મ રહિત થાય છે ત્યારે શુદ્ધ
 જ્યેષ્ઠ બ્રહ્મ તરીકે કહેવાય છે. રજોગુણી, તમોગુણી સત્ત્વગુણી
 ત્રણપ્રકૃતિ સહિત, પ્રારબ્ધ, સંચિત અને ક્રિયામાણ કર્મ સહિત
 આત્માઓ તે રાખલબ્રહ્મ તરીકે કહેવાય છે. આત્માની મહત્તા
 જણાવનારી શ્રુતિયો નીચે પ્રમાણે છે. આત્મૈ વેદં સર્વમ્ । છાન્દોઃ ॥
 ૭ । ૧૫ । ૨ । બ્રહ્મૈવેદંવિશ્વમ્ ॥ મુણ્ડ ॥ ૨ । ૨ । ૧૧ ॥ સર્વ
 સ્વલિંગં બ્રહ્મ ॥ છાન્દોઃ ॥ ૩ । ૪૧ । પુરુષ એવં સર્વં યદ્ભૂતં
 યજ્ઞમાન્વં “ હતાઘૃતત્વસ્યેશાનોયદન્નેનાતિરોહતિ ” યજુર્વેદ ॥ ૩૧
 । ૨ ॥ બ્રહ્મ તેજ વિશ્વ છે. બ્રહ્મવિના વિશ્વનો પ્રકાશક અન્ય નથી.
 આત્મા તેજ સર્વ છે. સર્વ નિશ્ચય આ બ્રહ્મ છે. પુરુષ તેજ આ
 સર્વ છે, જે થયું અને જે થશે તે બ્રહ્મ છે. અમૃતત્વનો સ્વામી
 આત્મા તે બ્રહ્મ છે, તેને કોઈ પણ તુલ્ય આવે તેમ નથી. જે થયું
 અને થશે તે સર્વ પુરુષરૂપ છે એનો અર્થ—કૈવલાદૈતવાદીઓ એમ

કરે છે કે યદ્ભૂતંચચમાવ્યમ્ થયું અને થશે તે સર્વ જડચેતન સર્વ વિશ્વ તે બ્રહ્મ છે, શુદ્ધાદ્વૈતવાદીઓ પણ તેનો અર્થ ઇષ્ટવ્ય માને છે આર્યસમાજીઓ જડચેતનમય જગત્ સર્વ છે તે બ્રહ્મ છે એમ જો માને તો શ્રી શંકરાચાર્યનો કેવલાદ્વૈતસિદ્ધાંત તેઓને માન્ય થાય પણ આર્યસમાજીઓ તેનો અર્થ માનતા નથી. યદ્ભૂતંચચમાવ્યમ્ તે સર્વ પુરૂષ અર્થાત્ બ્રહ્મ છે એવો અર્થ કરવામાં અદ્વૈતવાદીઓ આ શ્રુતિને આગળ ધરે છે. જૈનો જૈન શાસ્ત્રોની સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિ પ્રમાણે તેનો નીચે પ્રમાણે સાપેક્ષિક સમ્યગ્ અર્થ નીચે પ્રમાણે કરે છે. કેવલજ્ઞાની આત્મા તે બ્રહ્મ છે તેના કેવલજ્ઞાનરૂપબ્રહ્મમાં પડ્દ્રવ્યરૂપવિશ્વના અનંતઅસ્તિપર્યાયો અને અનંતનાસ્તિપર્યાયરૂપ સર્વવિશ્વ ભાસે છે. જ્ઞાનમાં ભાસમાન થતું અનંત અસ્તિનાસ્તિ પર્યાયરૂપ વિશ્વ તે જ્ઞાનનો અપેક્ષાએ અસ્તિનાસ્તિ ધર્મરૂપ જ્ઞેયપર્યાય છે, અનંત વિશ્વરૂપ જ્ઞેય પદાર્થ અને કેવલજ્ઞાન એમ જ્ઞાન અને વિશ્વરૂપજ્ઞેયનું કથંચિત્ અભિન્નપાણું છે તેથી આત્મારૂપજ્ઞાનમાં જ્ઞેય તે સર્વ વિશ્વ છે તે કથંચિત્ આત્મરૂપ છે, ભૂતકાલના આત્માના જડ ચેતન સર્વ અસ્તિનાસ્તિપર્યાયો તથા વર્તમાનિકપર્યાયો તથા ભવિષ્યમાં થનારા જડચેતનસર્વ અસ્તિનાસ્તિરૂપપર્યાય તે સર્વે કથંચિત્ આત્માના પર્યાયો છે, તેથી સર્વવિશ્વ તે આ આત્મા છે એમ કહેવામાં સાપેક્ષદૃષ્ટિએ કંઈ વિરોધ આવતો નથી અને સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિએ યજુર્વેદની આ સ્તુતિનો અર્થ પણ આત્મરૂપ અપેક્ષાએ સમ્યગ્ ધટે છે. સમ્મતિતર્કમાં—શબ્દ, વસ્તુ અને જ્ઞાન એમ ત્રણ પ્રકારના પદાર્થો જણાવ્યા છે. નામો સર્વે શબ્દપદાર્થ છે, પડ્દ્રવ્ય અને તેના ગુણપર્યાયરૂપવસ્તુઓ ઘટપટ જીવ વગેરે સર્વે વસ્તુ પદાર્થો છે, અને જ્ઞાનમાં જ્ઞેયરૂપે ભાસનાર શબ્દો, વસ્તુઓ સર્વે, જ્ઞાનસૃષ્ટિના પદાર્થો છે તેથી અનંત પદાર્થોની

અનંત જ્ઞાન સૃષ્ટિનો કર્તા આત્મા છે તેથી તે થયું અને જે થશે એવા સર્વ જ્ઞાનપદાર્થોની સૃષ્ટિનો કર્તા હતા અને અપેક્ષાએ તદ્દૂપ હોવાથી તે સર્વ વિશ્વરૂપ છે. આત્મા તેજ સર્વ છે એમ અપેક્ષાએ જાણવું. વિશેષાવશ્યકમાં (છપાયેલી પ્રતિ તેના પત્ર. ૨૬૧) શ્રુત-જ્ઞાનાધિકારે એક અકારના અસ્તિનાસ્તિ અનંતપર્યાય છે અને સર્વદ્રવ્યના અસ્તિનાસ્તિપર્યાયરૂપ સર્વવિશ્વના પર્યાય તે એક અકારના નાસ્તિપર્યાય જણાવી તેમાં અસ્તિનાસ્તિરૂપે સર્વ વિશ્વ છે તે અપેક્ષાએ સમાય છે એમ જણાવ્યું છે. ત્યાં વાક્યે શંકા કરી છે કે એવી રીતે અના પર્યાયો ઇચ્છનાથી વિશ્વૈકતા પ્રસંગ આવશે ત્યારે આચાર્ય મહારાજ શ્રી અભયદેવસૂરિએ જણાવ્યું છે કે— અતएव कथंचिद् विश्वैकताऽप्यवाधिका एव द्रव्यादिरूपतया तदेक-त्वस्याऽप्यभ्युपगमात् ॥ अतो गंभीरमिदं स्थिरबुद्धिभिः परिभाव-नीयम् ॥ ૮ કાશીમાં છપાયેલ વિશેષાવશ્યક-પત્ર-૨૬૨-૬૩ ॥ વિશેષાવશ્યકનો આ અધિકાર જાણનારાઓ અના અનંતનાસ્તિ પર્યાયોમાં કથંચિત્ સર્વવિશ્વની એકતા કરી શકે છે તોપછી પુરૂષમાં, -આત્મામાં, -બ્રહ્મમાં સર્વવિશ્વની જ્ઞેયરૂપે એકતા કરી તે સર્વે આ પુરૂષ બ્રહ્મજ છે એમ કહેવામાં સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ સમ્યગ્ અર્થ ઘટાવે તેમાં કશું આશ્ચર્ય નથી એ પ્રમાણે આજ અપેક્ષાએ અદ્વૈતવાદના એક બ્રહ્મસિદ્ધાંતનો અપેક્ષાએ જૈન સ્યાદ્વાદ જ્ઞાનદૃષ્ટિની સૃષ્ટિમાં અંતર્ભાવ થાય છે અને યજુર્વેદની ઉપરની શ્રુતિનો અર્થ પણ સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ યથાર્થ ઘટે છે. અન્યથા તત્ત્વદૃષ્ટિએ સર્વવિશ્વને વ્યવહારથી બ્રહ્મરૂપ ગણવું તે વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ અસત્ય છે. સર્વમનુષ્યો સ્યાદ્વાદજ્ઞાનદૃષ્ટિની ઉપયુક્ત અપેક્ષાએ કથંચિત્ સર્વ વિશ્વને આત્મારૂપ-બ્રહ્મરૂપ માની શકે છે અને જાણી શકે છે અને ષડ્દ્રવ્ય અને તેના અનંત અસ્તિનાસ્તિરૂપપર્યાયો કે જે ભૂતકાલમાં થયા અને ભવિષ્યમાં થશે એવા સર્વવિશ્વને પોતાના

આત્મારૂપ કહીશકે, તે ઉપરની અપેક્ષાએ જ્ઞાનપર્યાયપદાર્થોનું
આત્મરૂપત્વ ધટી શકે છે અને તેવી અપેક્ષાએ અમેાએ નીચેનું
પદ ગાયું છે તે વાંચો. આ પદને આગમસાર, નયચક્ર આદિ અનેક
દ્રવ્યાનુયોગીઅન્યોના જ્ઞાતાઓ સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ સમજી શકે છે.

સન્તો સત્ વતલાવું એ રાગ. ॥ પદ ॥

અસ્તિનાસ્તિ સર્વાદૈતદૃષ્ટિ બ્રહ્મજ્ઞાન.

- સન્તો સત્ વતલાનારે કે મેંને મુજે ન જાનાજી-એ રાગ
- સન્તો સત્ વતલાવુંરે કે, જેવું સમજું તેવું ગાવું,
આપદિ કર્તા આપ અકર્તા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ પોતે;
પરમપ્રભુ શિવશંકર જ્યોતે, સ્વયં સ્વયં ને ગોતે....સન્તો ૧
- અનન્ત બ્રહ્માણ્ડો પળ પોતે, શોધે આપોઆપે;
ઈશ્વર સેવક હું છું પોતે, ધ્યાવું અજપાજાપે;....સન્તો ૨
- મોટા મોટા દરિયા તે તો, હું છું ચિત્ત સત્તાએ;
પાહાડો વાયુ જલ પળ હું છું, અનન્તરૂપપર્યાયે....સન્તો ૩
- નદીઓ હું છું તલાવ હું છું, હું છું સરવર પાણી;
સર્વભક્ષી દાવાનલ હુ છું, સદસત્ વાત પ્રમાણી....સન્તો ૪
- જહથાવર જંગમ પળ હું છું, પશુપક્ષી સહુરૂપે;
તેમાં હુંને તુંમાં હું છું, છુપાવ્યું ના છૂપે.....સન્તો ૫
- જન્મ જરાને મૃત્યુ હું છું, મહાકાલ હું જાતે;
તે તે તું તું સર્વે હું છું, હું છું નવરસવાતે.....સન્તો ૬
- વ્યાપક હું છું વ્યાપ્ય જ હું છું, નર નપુંસક નારી;
નામી અનામી રૂપી અરૂપી, હું છું સહુ અવતારી....સન્તો ૭

- નારક દેવો તિર્યંચ હું હું, માનવ સર્વપ્રકારી;
 લોકાલોક જ સ્વયં હું હું, અસ્તિનાસ્તિતા ધારી. સન્તો ૮
- જે જે કહું તે પણ હું હું ને, ના કહું હું જાણો;
 કીડી કુંજર હું હું સમજો, ચૌદશુવનનો રાણો....સન્તો. ૯
- દૃશ્યાદૃશ્ય સ્વરૂપી હું હું, હું હું સર્વવિચારો;
 સ્વંડનમંડનરૂપી હું હું, તરનારો હું તારો.....સન્તો ૧૦
- પૂજકને હું પોતે પૂજ્યજ, કર્મક્રિયા હું જાણું;
 નવનવજ્ઞેયો પોતે હું હું, પ્રેમી હું પીછાણું.....સન્તો. ૧૧
- જગત્ પ્રમુ હું પોતે હું ને, સર્વે હુંમાં સમાયું;
 અસ્તિનાસ્તિતાનયદૃષ્ટિ, સૌમાંહી 'હું' ધ્યાયું. સન્તો. ૧૨
- અલ્લા મહમદ ઇસા મુસા હું. બુદ્ધ વ્યાસ અવતારી;
 શંકર રામાનુજ વલ્લભ હું, હું પ્યારો ને પ્યારી....સન્તો. ૧૩
- સાકાર અને હું નિરાકાર હું, ધર્માધર્મસ્વરૂપી;
 ગંગાકાશી સર્વતીર્થ હું, મુજથી વાત ન છૂપી....સન્તો. ૧૪
- બાઈબલ વેદ કુરાન જ હું હું, સર્વધર્મના ગ્રન્થો;
 સર્વવિચારો સર્વાચારો, અનેકનયમતપન્થો.....સન્તો. ૧૫
- સાપેક્ષતાએ હું હું કરતો, થયો જ હુંથી ન્યારો;
 હું હું ભૂલતાં થઈ સમાધિ, આનન્દ ડલસ્યો અપારો. સન્તો. ૧૬
- ગંભીર વાતો ગુરુગમ લેઈ, સહુ હુંમાંહી સમાવે;
 સર્વનયોએ અનેકાન્તથી, હુંમાં સર્વ સુહાવે..... સન્તો. ૧૭

ઉપર્યુક્તપદ્ધતી જોઈ શકાશે કે આત્મા તે અપેક્ષાએ સર્વ વિશ્વરૂપ છે, તે ભૂત વર્તમાન ભવિષ્યના અતંત અસ્તિનાસ્તિસ્વપર-પર્યાયોની અપેક્ષાએ આત્મા આદિ સર્વે વિશ્વરૂપ છે. એકતયની અપેક્ષાએ એમ કહેવું તે સત્ય છે પણ એકાંતતયની આ વાતને સ્વીકારીને અન્યતયોની માન્યતા ઉઠાવવામાં આવે તો તે નયાભાસ છે અને એવી નયાભાસની દૃષ્ટિથી મિથ્યાત્વ છે એમ સમજી અપેક્ષાએ ઉપર્યુક્ત યજુર્વેદની શ્રુતિનો સમ્યગ્ અર્થ જાણવો. જીવનું મરણ કઈ દૃષ્ટિએ ગણાય છે તે માટે જુઓ નીચેની શ્રુતિ ॥ જીવાપેતં વાવ કિલેદં મ્રિયતે ન જીવો મ્રિયતે—છાન્દો ૦ । ૬ । ૧૧ । ૩ । જીવથી રહિત શરીરપ્રાણ મરે છે તેથી શરીરપ્રાણના વિયોગે જીવનું—આત્માનું મરણ કહેવાય છે પણ વસ્તુતઃ જીવ—આત્મા મરતો નથી. ભગવદ્ગીતામાં તે પ્રમાણે કહ્યું છે. યતઃ ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન્નાયં ભૂત્વા ભવિતા વા ન ભૂયઃ । અજો નિત્યઃ શાશ્વતોયં પુરાણો । ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥ ૨૦ ॥ અ ૦ ૨ ॥ આત્મા કદિ પણ ઉત્પન્ન થતો નથી. તેમજ પૂર્વે નહોતો કે ભવિષ્ય નહિ હોય એમ પણ નથી. આત્મા અજ છે માટે તે નિત્ય છે. તે શાશ્વત છે, પુરાતન છે. શરીર હણાતાં વા નષ્ટ થતાં આત્મા નષ્ટ થતો નથી—આત્માની સાથે કર્મસહિત દશામાં મન હોય છે તે જાણાવે છે—દ્વાસુપર્ણા સયુજા સસ્વાયા ॥ ઋગ્વેદ ॥ ૨ । ૩ । ૧૭ । ૨૦ ॥ તૃતીય મુળક—દ્વાસુપર્ણા સયુજા સસ્વાયા સમાનં વૃક્ષે પરિષ્વજાતે । તયોરન્યઃ પિપ્પલં સ્વાદત્યનન્નન્નન્યોઽમિ ચાકશીતિ ॥ ૧ ॥ સમાનેવૃક્ષે પુરુષોનિમગ્નોઽનીશયા શોચતિ મુહ્યમાનઃ ॥ જુષ્ટંયદા પઠ્યત્ય ન્યમીશમસ્ય મહિમાનમિતિવીતશોકઃ ॥ તરુવર એક પંચી દોડ બેઠે, એક ગુરુ એક ચેલા, ચેલેને જુગ ચુણચુણ સ્વાય, ગુરુ નિરંતર રેલા—અવધૂ સો જોગીગુરુ મેરા (આનંદઘન વહોતેરી) પીપળાના કાઢપર બેઠાં પંચી દોયરે, તેમાં એક ગુરુ ચેલો, જ્ઞાન થકી જોયરે જીજી. ॥ સ્વરચિ-

તપદ્ (ભ૦ સ. ભા. ૧) ॥ શરીરને અશ્વત્થ (પીંપળાના) વૃક્ષની ઉપમા
આપી છે તે પર આત્મારૂપી એક પંખી છે અને એક મનરૂપ પંખી
છે તે બન્ને એક સાથે જોડાયેલ છે અને સખા છે—આત્મારૂપ ગુરૂ
છે અને મનપંખી તે શિષ્ય છે. મન છે તે સર્વવિષયોના ભોગોમાં
આસક્ત રહે છે અને આત્મરૂપગુરૂ છે તે આત્માનંદથી ખેલે છે.
મનશિષ્ય જ્યારે આત્મારૂપ ગુરૂ પંખીના સહામું જીવે છે ત્યારે
તે સ્થિર શાંત નિર્મલ બને છે અને સંકલ્પવિકલ્પની ચંચળતાનો
ત્યાગ કરે છે. આત્મારૂપગુરૂની આજ્ઞાપ્રમાણે પ્રવર્તનાર મન છેવટે
આત્મામાં લય પામે છે. મનોવર્ગણાથી દ્રવ્ય મન બનેલું છે અને
મનોદ્રવ્યના યોગે જ જ વિચારો થાય છે તે ભાવમન છે. જ્યાં-
સુધી ભાવમનની સાથે રાગદ્વેષની પરિણતિ વર્તે છે ત્યાંસુધી
દેહથી લિપ્ત આત્માનો સાક્ષાત્કાર થતો નથી. અનાદિકાલથી
આત્મા અને મન બન્ને શરીરમાં સખાની પેઠે જોડીયા છે. આત્મા
પોતાનું જ્ઞાનાનંદરૂપ સમજે છે ત્યારે આત્મા આપોઆપ સર્વ
વિશ્વમાં છતો સર્વ વિશ્વનો સાક્ષી સ્વતંત્ર બની પરમાત્મપદને પામે
છે અને મનની કુંઠિતતા જ્યાં નથી એવું વૈકુંઠ સિદ્ધસ્થાનને પ્રાપ્ત કરે
છે. આત્મારૂપ મહાવીર પ્રભુનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે. સઘાતા સવિઘાતા
સવાયુ નમ ઉચ્છૃતમ્ ॥ અથર્વ ૦ । ૧૦ । ૮ । ૪ । ૩ । સોઽર્ચ્યમા
સવરુણઃ સરુદ્રઃ સ મહાદેવઃ ॥ અથર્વ ॥ ૧૩ । ૪ । ૪ । ૧૪ ।
સોઽગ્નિઃ સઽસૂર્યઃ સઽણ્વમહાયમઃ ॥ અથર્વ ॥ ૬ । ૧૩ । ૪ । ૪ ।
તદેવાગ્નિસ્તદાદિત્યસ્તદ્વાયુસ્તદુચન્દ્રમા ॥ યજુર્વેદ । ૩૨ । ૧ ॥ યસ્મિન્
સર્વાણિભૂતાન્યાત્મૈર્વાભૂતાવિજ્ઞાનતઃ ॥ યજુર્વેદ ॥ ૪૦ । ૨ ॥ આત્મા
તેજ અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણ પર્યાયોનો ધાતા છે અને તેજ પૂર્ણ
વિધાતા છે તે વાયુની પેઠે સર્વત્ર અપ્રતિબદ્ધ છે. કર્મસહિત આ-
ત્માને એક ગતિમાંથી અન્ય ગતિમાં જતાં પ્રતિબંધ કરનાર કંઈ નથી.
આત્મા તે આકાશ છે અર્થાત્ આકાશની પેઠે શુદ્ધ થતાં તે નિર્વેપ છે.

તથા કમસહિત દશામાં પણ તે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ
 નિલેખ છે, તથા અપ્રમત્તયોગદશામાં તે જલમાં કમલની પેઠે
 નિલેખ રહે છે. તે વાયુ અને આકાશથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. આત્મા તેજ
 સત્ય જ્ઞાનાગ્નિ છે. સર્વકર્મેને બાળીને તે ભસ્મ કરે છે. અગ્નિને
 ઉઘેઈ ખાતી નથી. અગ્નિ ઉઘેઈને બાળી નાખે છે. તેમ જ્ઞાની
 કર્મેને ભોગવતો છતો કર્મેને બાળી દે છે. આત્મા તેજ ખરો
 સૂર્ય છે. લાખો સૂર્ય જેને પ્રકાશી શકતા નથી એવો આત્મા, લાખો
 સૂર્યોને પણ પ્રકાશવા-બાણવા સમર્થ છે. આત્મા અહાયમ છે.
 કાલનો પણ કાલ છે. સર્વયમોનો યમ છે. મન ઇન્દ્રિય દેહરૂપ
 સૃષ્ટિને તે કાબૂમાં રાખી શકે છે. પંચ ભૂતો વગેરે વિશ્વ પણ તેની
 જ્ઞાનાજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે છે. આત્મા તેજ ચંદ્રમા છે. આત્માની જટલી
 શીતલતા અને પ્રકાશતા છે તેટલી બાહ્યચંદ્રમાં નથી. મન તે ચંદ્ર
 છે અને આત્મા તે સૂર્ય છે. ભાવમન પણ અપેક્ષાએ આત્મા છે.
 જે જ્ઞાનાનન્દ સ્વરૂપ આત્મામાં સર્વજીવો-સર્વભૂતો ધ્યાનથી લીન
 થતા છતાં આત્માજ અને છે. અજ્ઞાનીઓ બહિરાત્માઓ સમ્યગ્
 આત્માસ્વરૂપના જ્ઞાનથી અંતરાત્મા અને છે. આત્માને બાળીને
 સર્વજીવો, આત્મસ્વરૂપી અને છે અને મોહનો નાશ કરે છે. પ્રતિ
 શરીર ભિન્ન અનંત આત્માઓ છે અને તે નિત્ય છે, તેઓ
 ક્ષાઈના બનાવેલા બન્યા નથી તેમ જ ક્ષાઈ કાલમાં પણ તેઓનો
 અંત નથી માટે તે અનંત છે. સત્યજ્ઞાનમનન્તંબ્રહ્મ ॥ તૈ૦ ૨. ૧.
 બ્રહ્મવિદ્બ્રહ્મૈવમવતિ । મુળ૦ । ૩. ૨. ૯ ॥ અક્ષરાત્પરતઃપરઃ ॥
 મુળ૦ । ૨. ૧. ૨. પશ્ચાદ્બ્રહ્મ પુરસ્તાદ્બ્રહ્મ અધસ્તાદ્બ્રહ્મ ॥ મુળ૦
 ૨. ૨. ૧૧ ॥ સત્ય અને જ્ઞાનરૂપ અનંતબ્રહ્મ છે, ચૈતન્ય છે,
 બ્રહ્મને બાળે છે તે બ્રહ્મજ થાય છે. અકારાદિ અક્ષરોથી પરાતપર
 બ્રહ્મ છે, અકારાદિ અક્ષર તે શબ્દ બ્રહ્મ છે તેથી પરાતપર આત્મા
 છે. આપણી પાછળ જીવો છે-આત્માઓ છે, આગળ આત્માઓરૂપ

બ્રહ્મ છે અને નીચે પણ જીવોરૂપ બ્રહ્મ છે, અર્થાત્ સર્વત્ર જીવો છે તે બ્રહ્મ છે. તે સર્વને આત્મારૂપે ભાવવાથી આત્માનુભવ થાય છે. “તદ્વિષ્ણોઃ પરમંપદં સદા પश्यन्ति સૂરયઃ” યજુર્વેદ ૬.૫.૧. “ઇદં વિષ્ણુર્વિક્રમે ત્રેધા નિદધે પદમ્” યજુર્વેદ ૫.૧૫.૧. આત્મજ્ઞાની એવા સૂરિયો તે શુદ્ધાત્મારૂપવિષ્ણુના પરમમોક્ષ પદને દેખે છે, શુદ્ધાત્મારૂપ વિષ્ણુ પોતાના અનંતજ્ઞાનાદિ શુદ્ધસ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે અને તે જ્ઞાનચારિત્ર અને વીર્યરૂપ ત્રણ પ્રકારે પદને ધારે છે. સર્વથા કર્મથી મુક્ત યે પૂર્ણજ્ઞાનાનન્દ વીર્ય શક્તિને પ્રગટાવવી તે પરમપદ પામે છે. આત્માનું પૂર્ણજ્ઞાન તે પરમપદ છે. આત્મારૂપ સૂર્ય અનંતજ્ઞાનાદિ ગુણ પર્યાયોથી અપેક્ષાએ વિશ્વરૂપ હોવાથી વિશાલ છે, આત્મામાં અનંત અસ્તિતાસ્તિમય ગુણપર્યાયોનો સમયે સમયે ઉત્પાદવ્યય થયા દરે છે. તેના મુખ્ય ત્રણ ગુણ છે. જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર એજ ત્રણ પ્રકારે પદને ધારણ કરનાર આત્મા છે. આત્માનો દર્શન ગુણ તે બ્રહ્મા છે, દેવલજ્ઞાન ગુણ તે સર્વલોકલોકને પ્રકાશે છે અને આત્મા, જ્ઞેયરૂપ વિશ્વને જ્ઞાનથી જ્ઞેયપર્યાયે વ્યાપક કરે માટે વિષ્ણુરૂપે છે, તથા ચારિત્ર ગુણ તે મહાદેવ છે, કારણ કે તે સર્વકર્મોનો નાશ કરે છે. ઋગ્-વેદની ભૂમિકામાં આર્યમુનિએ વિષ્ણુને પરમેશ્વર કહીને સત્ત્વ રજસ્સુ તમ એ ત્રણને વિષ્ણુરૂપ પરમેશ્વરપદ કહ્યા છે, પણ તે અશુદ્ધાત્માના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ ત્રિગુણને ત્રિપદ કહી શકાય પણ શુદ્ધાત્મારૂપ વિષ્ણુના એ ત્રણ ગુણ નથી પણ એતો પ્રકૃતિના રજસ્સુ તમસ્સુ સત્ત્વ એ ત્રણ ગુણ છે. ઉપચારે પ્રકૃતિના ગુણને આત્માના ગુણ કહી શકાય છે. આત્મામાં સ્વરૂપસંબંધે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણો રહે છે, અને તે ત્રણ કાલમાં આત્માથી ભિન્ન થતા નથી. દેવી-ભાગવતમાં પ્રકૃતિને દેવીની-શક્તિની ઉપમા આપી છે અને તેમાંથી સત્ત્વગુણ હરિ અને તમોગુણરૂપ રૂદ્ર અને રજોગુણરૂપ બ્રહ્માની ઉત્પ-

તિ કહી છે અને પ્રકૃતિરૂપ દેવીમાંજ તેઓનો લય કહ્યો છે. રંગેગુ-
ણરૂપબ્રહ્મા છે તે કર્મદેહરૂપ સૃષ્ટિના કર્તા છે. સત્વગુણરૂપ વિષ્ણુથી
તેનું પાલન થાય છે અને તમોગુણરૂપ હરિથી દેહ સૃષ્ટિનો નાશ થાય
છે. પ્રકૃતિના અંગમાં સમાતા એવા અપેક્ષાએ રેચક કુંભક કુંભકરૂપ
પ્રાણવાયુને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વરની ઉપમા આપવામાં આવી છે, રેચ-
ક તે રૂદ્ર છે, પૂરક તે બ્રહ્મા છે અને કુંભક તે વિષ્ણુ છે એમ આ-
ત્મામાં ત્રણ અને પ્રકૃતિમાં ત્રણ બ્રહ્મા વિષ્ણુ હરનાં રૂપો
આખ્યાં છે તે જ્ઞાનીસૂરિયો સદા જ્ઞાનથી દેખે છે. આત્મા અને
પ્રકૃતિ, (જક) એ બે તત્ત્વ છે. જકતત્ત્વમાં પ્રકૃતિમાં પુદ્ગલ, આકાશ
કર્મ, કાલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાલનો
સમાવેશ થાય છે. આત્મતત્ત્વમાં સંસારીજીવોનો અને સિદ્ધાત્મા-
ઓનો સમાવેશ થાય છે, સત્તાથી અને વ્યક્તિથી આત્મતત્ત્વ જ-
ણું જોઈએ. સત્તાની અપેક્ષાએ એકાત્મા કહેવાય છે, અને વ્ય-
વહારનયવ્યક્તિની અપેક્ષાએ ભિન્ન ભિન્ન અનંત આ-
ત્માઓ છે. તે અનંત આત્માઓના ભેગા સરવાળાને વિરાટ
આત્મા, વિરાટપરમેશ્વર, બ્રહ્મ, આત્મસભા વગેરે નામોની
પરિભાષાએ વ્યવહારાય છે. જોનો જોને બહિરાત્મા કહે છે તેને વેદાં-
તીઓ જીવ કહે છે. વેદાંતીયો જોને આત્મા કહે છે તેને જૈનશાસ્ત્રો
અંતરાત્મા કહે છે એમ શબ્દપરિભાષાથી જાણવું. તમેવવિદિ-
ત્વાતિમૃત્યુમેતિ । યજુઃ ૩૧૧૮ ॥ એકધૈવાનુદ્રષ્ટવ્યમ્ । બૃહદાઃ ।
૪ । ૪ । ૨૦ ॥ એવા શુદ્ધાત્માને (પરમેશ્વરને) જાણીને અતિમૃ-
ત્યુને પામે છે અર્થાત્ રાગદ્વેષરૂપ કર્મભાવથી મરી જાય છે કે જથી
પુનઃ જન્મ લેતા નથી. જે મૃત્યુથી પુનઃ રાગદ્વેષ પ્રગટે નહીં એવી
રીતે પૂર્ણજ્ઞાનાનન્દી બની દેહનો ત્યાગ કરવો તે અતિમૃત્યુક કહે-
વાય છે એવા મૃત્યુને જ્ઞાનીઓ પામીને અમૃતરસ પામે છે, સદા

સુખી રહે છે. દેહમાં રહ્યા છતાં મોહભાવથી મરીને જીવવું તે
 આત્મજીવન છે એવા જીવનને બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ પામે છે. આત્માને
 સત્તાનયની અપેક્ષાએ એકપ્રકારે દેખવો અર્થાત્ આત્મસત્તારૂપ
 બ્રહ્મનું ધ્યાન ધરવું કે જે સત્તારૂપ બ્રહ્મ ઉંચે નીચે આગળ પાછળ
 સર્વત્રવ્યાપક સામાન્ય એકરૂપ છે એથી રહિત થૈ નિર્વિકલ્પ અકાય
 શુદ્ધબ્રહ્મનો અનુભવ કરાય છે. બ્રહ્મા દેવાનાં પદવી-શુદ્ધજ્ઞાનદર્શન
 ચારિત્રનો પ્રકટભાવ તેજ બ્રહ્મા છે અને તે રાગદ્વેષરહિત અરિહંત
 દેવોની પદવી છે એવી પદવીને પામવી તેજ મનુષ્ય જન્મનું
 કર્તવ્ય છે. એકં સદ્વિપ્રા વહુધા વદન્તિ-મહાસત્તા જે સત્ત્વરૂપ છે
 તેની અપેક્ષાએ સર્વાત્માઓનો એકાત્મા એક બ્રહ્મ છે તેને વિપ્રો
 અર્થાત્ જ્ઞાનીઓ વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ બહુપ્રકારે કહે છે
 અર્થાત્ અનેક ભેદ કહે છે, જેમકે-આત્માઓના બે ભેદ છે. સિદ્ધા-
 ત્માઓ અને સંસારીજીવો, સંસારીજીવોના બે ભેદ છે. ત્રસ અને
 સ્થાવર. તેમાં સ્થાવરના પાંચ ભેદ છે. પૃથ્વીકાય, અપૂકાય, તેજ-
 સ્કાય, વાયુકાય, અને વનસ્પતિકાય એ પાંચ સ્થાવરજીવો તે એક-
 ન્દ્રિયજીવો કહેવાય છે. દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચે-
 ન્દ્રિય એ ત્રસજીવો છે. દેવો, મનુષ્યો, પશુપંખી જલચરો વગેરે
 તિર્યંચો અને નારકીજીવો તે પંચેન્દ્રિયજીવો છે. અંડજ, ગર્ભજ,
 ઉદ્ભિદ્ધજ અને સ્વેદજ એમ ચાર પ્રકારે સર્વદુનિયાના જીવો છે.
 ચેતનાલક્ષણની અપેક્ષાએ એકપ્રકારે સર્વજીવો કહેવાય છે. ત્રસ
 અને સ્થાવરની અપેક્ષાએ બે પ્રકારે જીવો-ચેતનો કહેવાય છે,
 પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ અને નપુંસકવેદ એ ત્રણ વેદમાં સર્વ સંસારી
 જીવોનો સમાવેશ થવાથી ત્રણ પ્રકારે જીવ કહેવાય છે. દેવતાની
 ગતિ, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નરક એ ચાર ગતિમાં સર્વજીવોનો
 સમાવેશ થતો હોવાથી ચાર પ્રકારે જીવો કહેવાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિ-
 યોની અપેક્ષાએ પાંચ પ્રકારના જીવો છે. છ કાયની અપેક્ષાએ છ

યમાં અગ્નિકુમારદેવોનો સમાવેશ કર્યો છે. જ્યોતિષીદેવોમાં
 સૂર્ય અને ચંદ્ર દેવતાનો સમાવેશ કર્યો છે. પ્રજાપતા અને જીવા-
 જીવાભિગમ તથા સૂર્યપ્રજ્ઞપ્તિ અને ચંદ્રપ્રજ્ઞપ્તિમાં તે સંબંધી
 વર્ણન છે. પૃથિવી દેવતા, આપો દેવતા ઇત્યાદિ દેવોનું જૈનશાસ્ત્રોમાં
 પૃથ્વીના અધિષ્ઠાતા અને જલના અધિષ્ઠાતા દેવતા તરીકે વર્ણન
 છે. તેઓમાં આત્મત્વ હોવાથી આત્મતત્ત્વમાં તેઓનો સમાવેશ
 થાય છે અને તેઓનાં જડ શરીરોનો જડતત્ત્વમાં સમાવેશ થાય છે.
 વેદ વેદાંતમાં આત્માને સત્ અને જડને અસત્ કહેવાની પરિભાષા
 છે. આત્માની અપેક્ષાએ જડ અસત્ છે પણ જડતત્ત્વસ્વરૂપની
 અપેક્ષાએ સત્ છે એમ અનુભવી જ્ઞાનીઓ અપેક્ષાએ બહુી શકે
 છે. દ્વેવાવ બ્રહ્મણોરૂપે મૂર્તૈર્જીવામૂર્તૈશ્ચ ” વૃહદાં ૧૨ । ૩ । ૧ ॥
 આત્માનાં બે રૂપ છે. સંસારી કર્મસહિતઆત્માઓનું મૂર્તરૂપ
 છે અને કર્મ રહિત શુદ્ધઆત્માઓનું અમૂર્તરૂપ છે. અષ્ટકર્મ રહિત
 થએલ આત્મા સ્વરૂપે રૂપી છે અને જડના રૂપથી અરૂપી છે. શરી-
 રાદિરૂપમાં રહેલ આત્મા તે શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકતયની અપેક્ષાએ અમૂર્ત
 છે. અશરીરં શરીરેષુ ॥ કઠા ૨ । ૧૨ । અશબ્દમ સ્પર્શમરૂપમવ્યયમ્ । કઠા
 ૩ । ૧૫ । દિવ્યોહ્યમૂર્તઃ પુરુષઃ ॥ મુળાં ૨ । ૧ ૨ ॥ શરીરોમાં-
 ઔદારિક, તેજસ, અને કાર્માણુ દેહોમાં રહેલ આત્મા અશરીર છે.
 અર્થાત્ અકાયરૂપ છે. આત્મા છે તે અશબ્દ છે તથા બાવનઅક્ષ-
 રાદિ સર્વ જાતના શબ્દોથી ભિન્ન છે. કૃષ્ણ, રક્ત, શ્વેત, નીલ,
 આદિ સર્વ વર્ણને રૂપથી ભિન્ન આત્મા છે. આઠે પ્રકારના સ્પર્શથી
 ભિન્ન આત્મા છે અને તે અવ્યય છે. આચારાંગ વગેરે જૈનશા-
 સ્ત્રોમાં આત્માને અકાષ, અવણે, અગંધે, અરસે, અફાસે, અસદે,
 અલેસે, અસંઠાણે, અવેણ, અરૂવે, અગુરુણ, અલહુણ, અજાઈ, ઇત્યાદિ
 શબ્દોથી વર્ણવ્યો છે. કાયા, વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, રસ, શબ્દ,
 લેશ્યા, સંસ્થાન ઇત્યાદિ પુદ્ગલ જડતત્ત્વ છે તેનાથી ભિન્ન આત્મા

છે. અકાથ આદિ સૂત્રોથી ન
 અહંમત્ત્વ ભાવ છે તે ન
 નિશ્ચય થતાંની સાથે સર્વ
 કાર્યો કરતાં છતાં આસક્તિ
 લધુ (હલકો) નથી એવો દુઃખ
 રહેતો નથી અને તેથી નેત્ર
 થાય છે. આત્મા અમૂર્ત
 અનુભવ થતાં સમાજ, જે
 અહંમત્ત્વ રાગદ્વેષ પ્રતિષ્ઠા
 વસ્તુઓ છે તે આત્મા ન
 સુખ દુઃખની કલ્પના ન
 રાજ્ય ધન વગેરે મૂર્ત વસ્તુઓમાં
 વસ્તુઓમાં આનંદ નહીં
 કરવામાં આવે તો પશુ ન
 પર્વત પર બેસતાં અને
 નથી. આખી પૃથ્વીનું
 મળતી નથી. શરીરમાં
 માટે પૂર્ણાનંદ ત્યાં નહીં
 આકાશથી પણ અનન્ય
 શક્તો નથી. અમૂર્ત
 ટળે છે. શરીરાદિકમૂર્ત
 છે અને અમૂર્ત દિવ્ય
 વસ્તુઓનો નિર્મોહી
 માંજ આનંદ અમૂર્ત
 આત્માની

ગી.)
 નથી
 શુભો
 આત્માની
 પ્રાર્થના
 અને અંધ-
 ના બાહ્યની
 ને અગ્નિમાં
 ના મૂળ મંત્ર-
 ત્રયા-બ્રહ્મણામી
 હિતસ્ય સ્વર્વિદઃ ।
 બ્રહ્મહવિ બ્રહ્મામૌ
 વેના ॥ ગી. અ. ૪ ॥
 મનુષ્ય રક્તમાંસાદિ
 જ પ્રલયજ્ઞમાં હવિ છે.
 પ્રલયજ્ઞથી શુદ્ધ પ્રલય-
 સમાધિથી પરમાત્મપ-
 ત્વડે પ્રાપ્ય છે માટે વેદના
 અનુભવ કરવો. સર્વ
 અપવિકલ્પ ટળે તેજ પ્રલ-
 યી આત્મા વેદવો. જૈનશાસ્ત્ર
 નીચે મુજબ છે-પાપધ્વંસિનિ
 કર્મયજ્ઞૈર્કિ, મૂતિકામનયાવિ-
 વિકારિણઃ ॥ પૂજાદિવીતરા-
 જ્ઞાંતર્માવસ્થા-
 ॥ બ્રહ્મણ્યર્પિત

સત્વગુણી વિચારોની પેલી પાર શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ છે, તે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવાથી અમૂર્તભાવે અનુભવાય છે. આત્મામાં અનંત આનંદ છે. આત્માની દૃષ્ટિએ અશરીરી એવા આત્માનો અનુભવ થાય છે. મનના સંકલ્પવિકલ્પો પ્રગટે છે અને વિધટે છે તે બેની વચલી દશામાં નિર્વિકલ્પ અકાયરૂપ આત્મસ્વરૂપ અનુભવાય છે માટે એવી આત્મદશા પ્રાપ્ત કરવી. એવી આત્મદશાની આગળ ઇન્દ્રાદિક પદવી તે નાકના મેલ સમાન ભાસે છે ત્યારે અમૂર્ત આત્મા અનુભવાય છે. ત્રિપાદસ્યામૃતંદિવિ । યજુઃ ૩૧ । ૩ । મુલાદગ્નિરજાયત । યજુઃ । ૩૧ । ૧૨ ॥ બ્રાહ્મણોઽસ્ય મુલમાસીત્ । યઃ । ૩૧ ॥ ૧૧ ॥ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રરૂપ આત્માનું અમૃત છે તે શુક્લધ્યાનસમાધિરૂપી દિવ્યરથાનમાં છે તથા પૂર્ણતો સિદ્ધસ્થાનમાં છે, કેવલ જ્ઞાનરૂપ દિવ્ય ધામમાં છે. આત્માનું મુખ જ્ઞાની છે, બ્રહ્મ બાણનાર બ્રાહ્મણ છે એવા આત્મજ્ઞાનીરૂપ મુખથી શ્રુતજ્ઞાનરૂપ અગ્નિ પ્રગટે છે કે જે અગ્નિથી અજ્ઞાનકર્મરૂપ કાષ્ઠોનો શીઘ્ર નાશ થાય છે. જ્ઞાનાગ્નિથી સળગેલા આત્મ યજ્ઞમાં મોહરૂપ પશુનો હોમ થાય છે. વેદોમાં જ્ઞાનને અગ્નિ કહ્યો છે. પાવકો અસ્મભ્યઃ શિવોમવ ॥ યજુર્વેદ ॥ ૩૬ । ૧૦ ॥ પવિત્ર કરનાર જ્ઞાન વા જ્ઞાની તે પાવક છે—અગ્નિ છે. તે અમારા કલ્યાણ માટે થાઓ. ઇષોઽગ્નિર્વૈશ્વાનરઃ વિશ્વેષાં સર્વેષાં નરઃ પ્રશુરિતિર્વૈશ્વાનરઃ । શતપથ ॥ ૧૦ । ૬ । ૧ ॥ અગ્નિ અર્થાત્ જ્ઞાનને વૈશ્વાનર કહેવામાં આવે છે તે સર્વ કર્મને બાળીને ભસ્મ કરે છે. ભગવદ્ગીતામાં જ્ઞાનને અગ્નિની ઉપમા આપી છે. વેદકાલ પછીના ગીતાકાલમાં અગ્નિ અને જ્ઞાન બેની બુદ્ધી બુદ્ધી વ્યાખ્યા પ્રચલિત હતી. ગીતાના સમયમાં અગ્નિનો રૂઢ અર્થ વધ્ધિ થયો હતો. જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ, સર્વ કર્મને બાળીને ભસ્મ કરે છે. જ્ઞાનનો અપરંપાર મહિમા છે ॥ યથૈધાંસિ સમિદ્ધોઽગ્નિર્મસ્મસાત્ કુરુતેઽર્જુન । જ્ઞાનાગ્નિઃ સર્વકર્માણિ ભસ્મસાત્

કુરુતે તથા ॥ ૩૭ ॥ નહિ જ્ઞાનેન સદૃશં પવિત્રમિહવિચરતે ॥ (ભ. ગી.)
જ્ઞાન અને જ્ઞાનમય બ્રહ્મને અગ્નિની ઉપમા આપી છે. આત્મજ્ઞાનથી
આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્મજ્ઞાન વિના આત્મા સાક્ષાત્ જણાતો
નથી માટે આત્માને પરમાત્મરૂપે પ્રગટાવવામાં અને આત્માની
શુદ્ધિ કરવામાં આત્મજ્ઞાનજ શ્રેષ્ઠ છે. માટેજ ગુરુને—પ્રભુને પ્રાર્થના
કરવામાં આવે છે કે તમસા જ્યોર્તિર્મમય । હે ગુરુ પ્રભુ!! મને અંધ-
કારમાંથી પ્રકાશમાં લેઈ જા. બ્રહ્મ તેજ અગ્નિ છે તેના વિના બ્રહ્મની
અગ્નિમાં પશુ વગેરેને હોમવાથી પાપકર્મ બંધાય છે અને અગ્નિમાં
પશુને હોમવાથી આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી. અથર્વવેદના મૂળ મંત્ર-
માં બ્રહ્મરૂપ અગ્નિની ઉપાસના કરવાનું લખ્યું છે. તદ્વત્—બ્રહ્મણાગ્ની
વાયુદ્યૌર્બ્રહ્મવૃદ્ધૌર્બ્રહ્માહુતૌર્બ્રહ્મેદ્યાવગ્નીર્જાતે રોહિતસ્ય સ્વર્વિદઃ ।
અથર્વવેદ ॥ ૧૩ ॥ ૫૦૨ । ૪૯ ॥ બ્રહ્માર્પણં બ્રહ્મહવિર્બ્રહ્માગ્નૌ
બ્રહ્મણા હુતમ્ । બ્રહ્મૈવતેન ગંતવ્યં,—બ્રહ્મકર્મ સમાધિના ॥ ગી. અ. ૪ ॥
બ્રહ્મમાં અર્પણ બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મને પશુ પાંખી મનુષ્ય રક્તમાંસાદિ
જડ વસ્તુના અર્પણની જરૂર નથી. બ્રહ્મ તેજ બ્રહ્મયજ્ઞમાં હવિ છે.
બ્રહ્માગ્નિમાં બ્રહ્મવડે હોમ કરાય છે એવા બ્રહ્મયજ્ઞથી શુદ્ધ બ્રહ્મપ-
દમાં જવાય છે. નિર્લેપ જ્ઞાનવડે જ્ઞાનકર્મ સમાધિથી પરમાત્મપ-
દની પ્રાપ્તિ થાય છે. આત્મા તેજ આત્માવડે પ્રાપ્ય છે માટે વેદના
મંત્રોથી આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપનો અનુભવ કરવો. સર્વ
પ્રકારના રાગદ્વેષાદિક્ષાયના સંકલ્પવિકલ્પ ટળે તેજ બ્રહ્મ-
સમાધિ છે એવી બ્રહ્મસમાધિથી આત્મા વેદવો. જૈનશાસ્ત્ર
જ્ઞાન સારમાં યજ્ઞનું સ્વરૂપ નીચે મુજબ છે—પાપધ્વંસિનિ
નિષ્કામે જ્ઞાનયજ્ઞે રતોભવ ॥ સાવચ્ચૈઃ કર્મયજ્ઞૈઃકિં, મૃતિકામનયાવિ-
લૈઃ ॥ ૨ ॥ બ્રહ્મયજ્ઞંપરંકર્મ, મૃદસ્થસ્યાવિક્કારિણઃ ॥ પૂજાદિવીતરા-
ગસ્ય,—જ્ઞાનમેવતુયોગિનઃ ॥ ૪ ॥ બ્રહ્માર્પણમપિબ્રહ્મ યજ્ઞાંતર્માવિલા-
યનમ્ ॥ બ્રહ્માગ્નૌકર્મણોયુક્તં, સ્વકૃતત્વસ્મયેહુતે ॥ ૬ ॥ બ્રહ્મણ્યર્પિત

સર્વસ્વો, બ્રહ્મદ્વગ્ બ્રહ્મસાધનઃ ॥ બ્રહ્મણાજુહ્વદબ્રહ્મ, બ્રહ્મણિ બ્રહ્મગુ-
 સ્તિમાન ॥ ૭ ॥ જ્ઞાનરૂપ યજ્ઞમાં સર્વમોહાદિવૃત્તિયોરૂપ પશુઓને
 હોમાય છે ત્યારે આત્માનો જ્ઞાનયજ્ઞ પ્રકાશિત થાય છે. યજ્ઞની
 એવી સત્ય વ્યાખ્યા છે. મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ સ્વશાસ્ત્ર અને પરશાસ્ત્રનો
 પક્ષપાત છંડી સત્ય ગ્રહણ કરતાં આત્માના અનુભવ તરફ જવાય
 છે. કહ્યું છે કે—વિભિન્નાઅપિ પંથાનઃ, સમુદ્રં સરિતામિવ ॥ મધ્યસ્થા-
 નાંપરંબ્રહ્મ—પ્રાપ્તુવન્ત્યેકમક્ષયમ્ ॥૬॥ સ્વાગમં રાગમાત્રેણ, દ્વેષમાત્રાત્
 પરાગમમ્ ॥ ન શ્રયામસ્ત્યજામોઘા, કિંતુમધ્યસ્થયાદૃશા ॥૭॥ મધ્ય-
 સ્થયાદૃશા સર્વેઽપ્યપુનર્વિધક્ષાદિષુ । ચારિસંજીવનીચાર—ન્યાયાદાશા-
 સ્મહેહિતમ્ ॥ ૮ ॥ વિભિન્નપંથો, મતો, સંપ્રદાયો, માર્ગો, ધર્મો, તે
 મધ્યસ્થોને જેમ નદીઓ સમુદ્રને પામે છે તેમ પરબ્રહ્મ પ્રાપ્તિ માટે
 છે. પરબ્રહ્મરૂપસાગર ભણી મધ્યસ્થોની મતપંથ માન્યતાઓરૂપી નદી-
 ઓ જાય છે અને તેમાં સમાઈ જાય છે. રાગમાત્રથી અમુક સ્વાગમ
 છે અને દ્વેષમાત્રથી અમુક પરાગમ છે જેમ માની અમે આગમેનો
 આશ્રય કરતા નથી તેમ તેઓનો ત્યાગ કરતા નથી, કિંતુ મધ્યસ્થ
 દૃષ્ટિએ સર્વનયોની અપેક્ષાએ સત્યદૃષ્ટિઓની ચારે બાજુઓ
 તપાસીને આગમેને—શાસ્ત્રોને માનીએ છીએ. ચતુર્થસમ્યગ્દૃષ્ટિ-
 આદિ ગુણસ્થાનકોમાં ચારિસંજીવનીચારના ન્યાયથી હિતને
 ધચ્છીએ છીએ. એક શેઠને બે સ્ત્રીઓ હતી. એક સ્ત્રીએ કાઠ યોગી
 પાસેથી ખૂટી મેળવી પોતાના ધણીને સુગાડી તેથી તેનો પતિ—
 વૃષભ થયો—બીજી સ્ત્રી પોતાનો પતિ કે જે વૃષભ થઈ ગયો હતો
 તેને વનમાં ચારવા લેઈ જતી હતી. એક વડવૃક્ષ નીચે વૃષભ અને
 સ્ત્રી બેઠી હતી ત્યાં આકાશમાંથી વિદાધર આવ્યો અને વિદાધરી
 આવી. વિદાધરે વિદાધરીને જણાવ્યું કે આ વૃષભ—તે પુરૂષ છે.
 આ વડ નીચે એક ઔષધી ઉગી છે, જે તેને બળદને ખવરાવવામાં
 આવે તો જરૂર આ વૃષભ પુરૂષ થઈ જાય. પેટ્રી સ્ત્રીએ એ વાત

સાંભળી પણ તે વનસ્પતિને ઝાળખી શકી નહીં તેથી તેણે
 વડ નીચેની સઘળી વનસ્પતિ, બળદને બવરાવી તેથી તે પુરૂષ
 થયો. તેમ પ્રભુની પ્રાપ્તિ માટે પ્રારંભાવસ્થામાં મનુષ્યો સર્વ વન-
 સ્પતિમાં રૂપ સર્વધર્મને સેવે છે તેથી તે છેવટે શુદ્ધધર્મની
 પ્રાપ્તિ કરી પરબ્રહ્મને પામે છે. અકાયરૂપ આત્માનો અનુભવ કરવા
 માટે આત્માની નિર્લેપતાનો વિચાર કરવો. આકાશની પેઠે આત્માને
 નિર્લેપ લાવવો. બાહ્ય વસ્તુઓ પૈકી કાંઈમાં પ્રિયાપ્રિયત્વ કદપણ
 નહિ. મનને પણ પ્રિય ન ગણવું તેમજ અપ્રિય ન ગણવું. દેહને
 પણ પ્રિય ન ગણવું તેમ અપ્રિય ન ગણવું. દેહમનવાણીની
 ઉપયોગિતાનો વિચાર કરવો પણ તેમાં લેપાયમાન ન થવાય એવી
 નિઃસંગભાવનાએ વર્તવું. આત્મજ્ઞાનના ઉપયોગે વર્તતાં પૂર્વે જ જ
 લેપવાળા પદાર્થો હતા તેજ પશ્ચાત્ મોહ વિના લેપાયમાન કરવા
 શક્તિમાન નથી એમ અનુભવ આવે છે. જગત્ના સર્વ પદાર્થોમાંથી
 પ્રિયાપ્રિયત્વ ટળ્યા પછી સંસારમાં આત્મા જલકમલવત્ નિર્લેપ વર્તે
 છે. તે સંબંધે જૈનશાસ્ત્ર જ્ઞાનસારમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે—સંસારે
 નિવસન્ સ્વાર્થ—સજ્જઃ કજ્જલવેશ્મનિ ॥ લિપ્યતે નિશ્ચિલો લોકો, જ્ઞાન-
 સિદ્ધો નલિપ્યતે ॥ ૧ ॥ નાઽહંપુદ્ગલભાવાનાં—કર્તાકારયિતાચના ॥ નાનુમ-
 ન્તાપિ ચેત્યાત્મ—જ્ઞાનવાન લિપ્યતે કથમ્ ॥ ૨ ॥ લિપ્યતે પુદ્ગલસ્ક-
 ન્ધો, નલિપ્યે પુદ્ગલૈરહમ્ । ચિત્રવ્યોમાંજનેનૈવ—ધ્યાયન્નિતિ ન લિપ્યતે ॥
 ૩ ॥ તપઃ શ્રુતાદિનામત્તઃ ક્રિયાવાનપિ લિપ્યતે ॥ ભાવનાજ્ઞાનસમ્પ-
 ન્નો । નિષ્ક્રિયોઽપિ ન લિપ્યતે । ૫ ॥ અલિપ્તો નિશ્ચયેનાત્મા । લિપ્તશ્ચ વ્ય-
 વહારતઃ ॥ શુદ્ધત્યલિપ્તયાજ્ઞાની, ક્રિયાવાનલિપ્તયા દૃશા ॥ ૬ ॥
 સંસારમાં વસનાર સ્વાર્થમાં સજ્જ—રાગદ્વેષાદિકથી આસક્ત મનુષ્ય
 કજ્જલવેશ્મમાં લેપાયમાન થાય છે. આખી દુનિયા મોહલાવથી
 લેપાયમાન થાય છે પણ જ્ઞાનથી સિદ્ધ થએલ લેપાતો નથી, જ
 એમ મનમાં જાણે છે કે હું શરીરાદિ પુદ્ગલ લાવનો કર્તા, કારયિતા,

તથા પ્રસંશક પણ નથી એવી જ્ઞાનભાવનાવાળો આત્મા, સંસારમાં કર્મો કરતો છતો પણ લેપાતો નથી. પુદ્ગલસ્કંધો લેપાયમાન થાય છે અર્થાત્ પરસ્પર મળે છે. હુંતો આત્મા છું, હું પુદ્ગલોવડે જડપદાર્થોવડે લેપાતો જ નથી. આકાશ જેમ ચિત્રથી ચિત્રિત થાય નહીં તેવો હું આત્મા છું. એવી જ આત્મભાવના ભાવે છે તે નિર્લેપ આત્મા છે. સર્વમાં છતો તે સર્વથી ન્યારો છે. કર્મ કરતો છતો તે અકર્મ છે, ભોક્તા છતાં અભોક્તા છે. તપ અને વેદાગમ-શાસ્ત્રોના પારંગત અહંકારી એવો કર્મકાંડી ધર્મક્રિયા કરનારો, ચારિત્રક્રિયા પાળનારો પણ લેપાયમાન થાય છે, પણ જે ધર્મની ક્રિયા કરતો નથી છતાં આત્માને નિર્લેપભાવનાએ ભાવે છે એવો કર્મક્રિયાકાંડ રહિત ફક્ત જ્ઞાનભાવનાવાળો રાગદ્વેષઆદિથી લેપાયમાન થતો નથી. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્મા અલિપ્ત છે, અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ લિપ્ત છે. નિર્લેપદૃષ્ટિથી જ્ઞાની શુદ્ધ થાય છે અને અનેકપ્રકારનીધાર્મિક વ્યવહારિકક્રિયાકરનાર, લેપવાળી દૃષ્ટિથી લેપાયમાન થાય છે માટે આત્માને સર્વ પદાર્થોથી નિર્લેપ વિચારવો. એવી ભાવના ભાવતાં આત્માનુભવ થાય છે આત્મજ્ઞાનથી નિર્લેપદશા જન્મત્ થાય છે. આત્મજ્ઞાન તેજ પરા-વિદ્યા છે. આત્મજ્ઞાની પ્રસંગોપાત્ત જ જ કરે છે તેથી તે કર્મની નિર્જરા કરે છે. સમ્યક્ત્વ અર્થાત્ સમ્યગ્દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરનાર આત્મ-જ્ઞાની છે. દ્રવ્યથી સર્વ જીવોની દયા કરવામાં આવે પણ જ્યાંસુધી સમ્યક્ત્વજ્ઞાનરૂપ ભાવદયા પ્રગટી નથી ત્યાંસુધી મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. એકવાર સમ્યગ્દૃષ્ટિ થે એટલે મોક્ષ નક્કી પ્રાપ્ત થાય છેજ. જ્ઞાનીની સર્વ ક્રિયા કર્મ છે તે આત્મશુદ્ધિમાટે થાય છે. જૈનશાસ્ત્ર પંચાધ્યાયીમાં નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે—ક્રિયાસાધારણીવૃત્તિ જ્ઞાનિનોજ્ઞાનિનસ્તથા ॥ અજ્ઞાનિનઃ ક્રિયાવન્ધ-હેતુર્નજ્ઞાનિનઃ ક્વ-ચિત્ ॥ ૨૧ ॥ આસ્તાં ન વન્ધહેતુઃ સ્યાદ્જ્ઞાનિનાં કર્મજ્ઞાક્રિયા ।

ચિત્રંયત્પૂર્વવદ્ધાનાં નિર્જરાયૈવ કર્મણામ્ ॥ ૩૦ ॥ યસ્માન્ જ્ઞાનમયો
 ભાવા જ્ઞાનિનાં જ્ઞાનનિવૃતાઃ ॥ અજ્ઞાનમયભાવાનાં, નાવકાશઃ સુદ-
 ણિષુ ॥ ૩૧ ॥ આદ્ય કર્મક્રિયા તો જ્ઞાનીઓની અને અજ્ઞાનીઓની
 સરખી છે. અજ્ઞાનીની ક્રિયા છે તે બન્ધહેતુ છે પણ જ્ઞાનીની સર્વ
 ક્રિયા બંધ હેતુભૂત થતી નથી. ॥ જ્ઞાનીઓને કર્મથથી ઉત્પન્ન
 થએલી ક્રિયા બન્ધ હેતુભૂત થતી નથી ઉલટી તે તો પૂર્વ બદ્ધકર્મોની
 નિર્જરાભાટે થાય છે, જે માટે જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનમય ભાવો છે અને
 તે જ્ઞાનથથી નિવૃત્ત છે. સમ્યક્ત્વદૃષ્ટિઓમાં અજ્ઞાનમયભાવોનો
 અવકાશ નથી. જ્ઞાનીઓને આત્મસુખમાં નિશ્ચય હોય છે અને
 પૂર્વના પુણ્યથી આદ્યશાતાવેદનીયકારકભોગોને ભોગવે છે છતાં તેમાં
 તેઓને સુખની બુદ્ધિ હોતી નથી. પંચાધ્યાયીમાં કહ્યું છે કે-સપરચા-
 થાસહિયં, વિચ્છિન્નં વંધકારણંવિસમં । જંઙ્ગિદિર્દિલ્લઙ્ગં । તં સુખંદુ-
 રકમેવતહા ॥ શક્રચક્રથરાદીનાં કેવલં પુણ્યશાલિનામ્ ॥ તૃણાવીર્જ-
 રતિ સ્તેષાં સુખાવાપ્તિઃ કુતસ્તની ॥ આદ્ય સુખ છે તે સ્વપરપીડા
 સહિત છે, નાશવંત છે, કર્મબંધનું કારણ છે, વિષમ છે, કારણ કે
 તે ઈન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થાય છે માટે સુખ પણ વસ્તુતઃ દુઃખનું કારણ
 હોવાથી દુઃખરૂપ જ છે. ઇન્દ્ર ચક્રવર્તી વગેરે પુણ્યવંતોને તેમાં
 રતિ છે તેનું કારણ તૃણા બીજ છે માટે તેઓને સુખની પ્રાપ્તિ
 ક્યાંથી હોય ? અર્થાત્ હોય નહીં. સમ્યગ્દૃષ્ટિ એવા શહેનશાહે,
 આદ્ય સુખમાં સુખની બુદ્ધિ ધારણ કરતા નથી. પૂર્વપ્રારબ્ધકર્મો-
 દયથી તે શાતાવેદનીય ભોગો ભોગવે છે પણ તેમાં તે સુખબુદ્ધિ
 ધારતા નથી. પંચાધ્યાયીમાં એપ્રમાણે કહ્યું છે ॥ સમ્યગ્દૃષ્ટિરસૌ
 ભોગાન્ સેવમાનોઽપ્યસેવકઃ ॥ નીરાગસ્ય ન રાગાય, કર્માઽકામ
 કૃતંયતઃ ॥ ૭૪ ॥ સિદ્ધોનિઃકાંક્ષિતો જ્ઞાની, કુર્વાણોપ્યુત્તાં
 ક્રિયામ્ । નિષ્કામતઃ કૃતંકર્મ, ન રાગાય નિરાગિણામ્ ॥ ૭૫ ॥ પદ્ય.
 ૧૪૪ ॥ આત્મજ્ઞાની ભોગોને સેવતો છતો અસેવક છે. કારણ કે

નીરાગી અકામભાવથી ફર્જરૂપે જે કામ કરે છે તે રાગને માટે
 હોતું નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્મજ્ઞાની કર્મોદયથી ભોગાદિ ક્રિયા
 કરતો છતો પણ નવીનકર્મ બાંધતો નથી ઉલટી તેને ઉદયક્રિયાથી
 ધણા કર્મોની નિર્જરા થાય છે. બાહ્યમાં સુખની રાગબુદ્ધિ વિના
 નિષ્કામપણે કર્મો કરતાં કર્મ બાંધતાં નથી, સમ્યગ્દૃષ્ટિ એવો
 આત્મજ્ઞાની—આત્મામાંજ પૂર્ણતા માને છે તેથી પૂર્ણરૂપે વ્યક્ત
 થાય છે. અજ્ઞાની બાહ્યલક્ષ્મી, સ્ત્રી, રાજ્ય વગેરેથી પોતાને પૂર્ણ
 માને છે, અને જડવસ્તુઓના સુખની તૃષ્ણાએ રાત્રી દિવસ
 સંકલ્પ વિકલ્પ કર્યા કરે છે. બાહ્યવસ્તુઓથી પોતાની પૂર્ણતા
 માનવી એ સ્વપ્નામાં પીધેલા સાગરોના જેવું છે. એક કઠિયારો વનમાં
 અત્યંત તૃષ્ણાતુર થયો, તે કાદવવાળા સરવર પાસે ગયો તેમાં ગંદું જલ
 હતું. એક રૂપૈયા ભાર જલ પણ મળ્યું નહીં, તૃષ્ણાતુર તે વૃક્ષતળે
 ઉંઘી ગયો, સ્વપ્નામાં તે સર્વ ફૂલ, નદીઓ, વાવો, સરોવરો અને
 દરિયાનાં પાણી પી ગયો, તે જગીને બુલે છે તો તેણે પોતાને તૃષ્ણાતુર
 દેખ્યો અને દુઃખ કરવા લાગ્યો. તેની પેઠે ધન સ્ત્રી પુત્રાદિક બાહ્ય
 વસ્તુઓથી સુખી થવાની આશાવાળા મનુષ્યો સ્વપ્નામાં સાગર પીના-
 રની પેઠે દુઃખી થાય છે. માટે આત્માનુભવ કરવો કે જેથી બાહ્યની
 પૂર્ણતાની ભ્રાંતિ ટળી જાય અને આત્મામાં પૂર્ણતા જણાય, જૈન-
 શાસ્ત્ર-જ્ઞાનસારમાં આત્માની પૂર્ણતા અને જડવસ્તુની પૂર્ણતાનો
 સત્ય ખ્યાલ આવે તે માટે નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે—સચ્ચિદાનંદપૂર્ણેન-
 પૂર્ણજગદવેક્ષ્યતે ॥ પૂર્ણતા યા પરોપાધેઃ । સાચાચિત્કમંડનમ્ ॥
 યાતુસ્વાભાવિકીચૈવ, જાત્યરત્નવિમાનિભા ॥ ૨ ॥ જાગર્તિજ્ઞાનદૃષ્ટિ-
 શ્ચેત્ । તૃષ્ણા કૃષ્ણાહિજાહ્નુર્લો, । પૂર્ણાનન્દસ્યતત્ક્રિંસ્યા—દૈન્યવૃશ્ચિ-
 કવેદના ॥ ૪ ॥ પૂર્યન્તે યેનકૃષ્ણાસ્તદુપેક્ષૈવપૂર્ણતા ॥ પૂર્ણાનન્દમુખ-
 સ્નિગ્ધા—દૃષ્ટિરેપાયનીષિણામ્ ॥ ૫ ॥ અપૂર્ણઃ પૂર્ણતામેતિ, પૂર્યમા-
 નસ્તુહીયતે ॥ પૂર્ણાનન્દસ્વભાવોયં । જગદ્દ્રુતદાયકઃ ॥ ૬ ॥

વૈદિક ઉપનિષદ્માં નીચે પ્રમાણે મંત્ર છે. પૂર્ણમદઃપૂર્ણમિદં, પૂર્ણાત્પૂર્ણમુદ
 ચ્યતે ॥ પૂર્ણસ્યપૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥ (વૃહદારણ્યકોપનિષદ્
 અધ્યાય. ૫. પહેલી કડીમાં) ભાવાર્થ—સચ્ચિદાનંદથી પૂર્ણ
 થએલાવડે પૂર્ણ જગત્ છે એમ અવલોકાય છે. પરધન, રાજ્ય
 વિષયોની ઉપાધિથી જે પૂર્ણતા માનવામાં આવે છે તે માગી
 લીધેલા ધરેણાના જેવી છે. આત્માના જ્ઞાનાનંદની જે પૂર્ણતા છે તે
 જાત્યરત્નની કાંતિ પેઠે સ્વાભાવિક પૂર્ણતા છે. તૃષ્ણા૩૫ કૃષ્ણ સર્પના
 વિષનો નાશ કરનારી આત્મજ્ઞાનદૃષ્ટિ જેને જાત્ય છે તેને દીનતા૩૫
 વૃથિકની વેદના થતી નથી. જ્ઞાની શ્મશાનમાં બેઠો હોય, ધૂળમાં
 બેઠો હોય, ઝુપડીમાં સ્થિત હોય તો પણ તે ઇન્દ્રિયક્રી કરતાં
 પોતાને અનંતગુણો પૂર્ણ માને છે, તેવા જ્ઞાનીને ક્યાંયે તૃષ્ણાનું
 દુઃખ નથી. જેનાથી જડવસ્તુઓના સ્ત્રીખારી કૃપણો પોતાને પૂર્ણ
 માને છે, તે રાજ્યભૂમિ, ગૃહ, લક્ષ્મી વગેરેની ઉપેક્ષા કરવી
 તેજ પૂર્ણતા છે. આત્માના પૂર્ણાનંદ૩૫અમૃતવડે સ્નિગ્ધ એવી
 મનુષ્યોની જ્ઞાનદૃષ્ટિ તેજ પૂર્ણતા છે. અપૂર્ણ તેજ પૂર્ણતાને પામે
 છે. બાહ્ય ધનાદિકવડે જે પૂર્ણતા માનતો નથી એવો અપૂર્ણ કહે-
 વાય છે; એવો અપૂર્ણ છે તેજ આત્માના જ્ઞાનાનંદની પૂર્ણતાને પામે
 છે અને જે બાહ્ય ધનાદિકવડે પૂર્ણતા માને છે અને આત્માની પૂ-
 ર્ણતા જાણતો નથી અને ઇચ્છતો નથી તે ક્ષયને પામે છે. આત્માનો
 સ્વભાવિક પૂર્ણાનંદસ્વભાવ છે તે જગત્માં આશ્ચર્ય કરનાર છે.
 બૃહદ્ આરણ્યકોપનિષદ્માં આત્માની પૂર્ણતા વર્ણવી છે, સિદ્ધ-
 સ્થાનમાં શુદ્ધ સિદ્ધબ્રહ્મ તે પૂર્ણ છે તેવો શરીરમાં સ્થિત, આત્મા,
 સત્તાએ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. પૂર્ણસિદ્ધબ્રહ્મના ધ્યાનથી શરીરમાં રહેલ બ્રહ્મ
 પ્રકાશિત થાય છે. પૂર્ણબ્રહ્મનું હૃદયમાં પૂર્ણબ્રહ્મત્વ અહણ કરતાં—
 ધ્યાતાં પૂર્ણબ્રહ્મત્વ અવશેષ રહે છે. શરીરમાં રહેલ આત્મા તેજ
 પૂર્ણ બ્રહ્મ આ છે. સત્તાએ રહેલ પૂર્ણબ્રહ્મ તેજ વ્યક્તિભાવે પૂર્ણ-
 બ્રહ્મ૩૫થી પ્રકાશિત થાય છે. પૂર્ણબ્રહ્મનું પૂર્ણબ્રહ્મત્વ અહીંએ તો

અવશેષ પૂર્ણબ્રહ્મ રહે છે. એકડાના જેવું પૂર્ણબ્રહ્મ છે. તેનો સર-
વાળો એક છે. આત્મા પૂર્ણ છે બાહ્ય ધન રાજ્ય સુખ કીર્તિ પ્ર-
તિષ્ઠાનામરૂપનો મોહ અને તેથી માનેલી પૂર્ણતામાં સુખ નથી. તે
કેવલ ભ્રાંતિ છે એવો દૃઢનિશ્ચય થતાંની સાથે આત્માની પૂર્ણતાનો
ખ્યાલ આવે છે અને બાહ્ય આશા તૃષ્ણામયવૃત્તિયો શાંત થવાથી અનેક
પ્રકારના આધિ વ્યાધિ ઉપાધિના દુઃખોથી મુક્ત થવાય છે. જગ-
ત્માં જ્યાં ત્યાં સર્વત્ર આત્મરૂપે પૂર્ણતા દેખવાથી—ભાવવાથી આ-
ત્મામાં ખરી શાંતિનો ખ્યાલ આવે છે. મનના બાહ્યસંબંધી
વિચારોથી કાઠને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થઈ નથી અને થવાની નથી. દેશ-
કામ રાજ્ય ભૂમિગૃહ સ્ત્રી પુત્ર ધરખાર વ્યવહાર સંબંધીમાં મનના
વિચારો સર્વે ક્ષણિક છે અને એવા મનના વિચારોથી સત્યપૂર્ણતા
પ્રગટતી નથી. મન પૂર્ણ નથી તો સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ મનના વિચારોમાં
પૂર્ણતા હોયજ દયાંથી ? આત્મામાં મનને સમાવતાં આત્માની
પૂર્ણતાનો આત્માવડે આત્માને અનુભવ આવે છે, તે વખતે મનની
દશા હોતી નથી. સર્વવસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાનો મુખ્ય હેતુ,
સુખની પ્રાપ્તિ કરવી તેજ છે પણ આત્મામાં પૂર્ણાનંદનો નિશ્ચય
થતાંજ બાહ્ય સાધનોની અપેક્ષા રહેતી નથી, તેથી બાહ્યમાં નિઃસ્પૃ-
હપણું પ્રગટે છે અને આત્મામાં પૂર્ણતાનો પ્રકાશ થાય છે તેવી
દશાવાળો આત્મા તેજ સર્વવિશ્વનો પ્રભુ-શહેનશાહ બને છે. તેને
અકલ્પની આદિની પણ સ્પૃહા રહેતી નથી. જગત્ની દૃષ્ટિએ તે
ગાંડો લાગે છે અને તે જગત્ને આંધળું દેખે છે એવો પૂર્ણ નિઃસ્પૃહી
તે જ સત્યત્યાગી મુનિ છે, તેની પાસે રોકડીયો જીવતો નિત્ય
પૂર્ણાનંદ છે. એવી પૂર્ણતાનો અનુભવી રત્નના પર્વતોપર
બેઠો હોય છે છતાં તે ત્યાગી છે, કારણ કે તેને બા-
હ્યની કાંઈવસ્તુમાં સત્યસુખની બુદ્ધિ રહેતી નથી. બાહ્ય
વસ્તુઓની પ્રાપ્તિથી ખરી તૃપ્તિ થતી નથી અને આત્મસુખનો

અનુભવ આવતો નથી. આદ્ય વસ્તુઓને ભોગવનારા થરી ગયા પણ આદ્ય વસ્તુઓ કાઈની સાથે ગઈ નહીં. આદ્યમાં પુદ્ગલોવડે પુદ્ગલને તૃપ્તિ થાય છે પણ આત્માને પુદ્ગલ વસ્તુઓના ભોગોથી તૃપ્તિ—સંતોષ થતો નથી. જ્ઞાનસારમાં કહ્યું છે કે પુદ્ગલૈઃ પુદ્ગલાસ્તૃપ્તિ-યાન્ત્યાત્મા પુનરાત્મના ॥ પરતૃપ્તિસમારોપો જ્ઞાનિનસ્તન્ન ચુજ્યતે ॥ પુદ્ગલોવડે પુદ્ગલો તૃપ્તિ પામે છે અને આત્મા, આત્માવડે તૃપ્તિ પામે છે. પર જડવસ્તુમાં તૃપ્તિનો સમારોપ તે જ્ઞાનીને ઘટતો નથી. સુખિનો વિષયાસ્તૃપ્તા, નેન્દ્રોપેન્દ્રાદયોજ્યહો ॥ મિશ્કુરેકઃ સુખીલોકે જ્ઞાનતૃપ્તોનિરજ્જનઃ ॥ ૮ ॥ (જ્ઞાનસાર) આદ્ય ઈન્દ્રિયોના વિષયોથી અતૃપ્ત એવા ઈન્દ્રો અને ઉપેન્દ્રો પણ સુખી નથી. એકજ્ઞાની ભિક્ષુ છે તે વિશ્વમાં સુખી છે કારણ કે તે જ્ઞાનવડે આત્મામાં તૃપ્તિ માને છે અને સર્વમાં નિઃસંગભાવે વર્તે છે. નિસ્પૃહ અને આત્મામાં પૂર્ણતાનો દૃઢ નિશ્ચય કરનારને કંઈ પણ જગતમાં પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય રહેતું નથી. કહ્યું છે કે—સ્વભાવલાભાત્કિમપિ, પ્રાપ્તવ્યં નાવશિષ્યતે ॥ इत्यात्मैश्वर्यसम्पन्नो, निस्पृहो जायते मुनिः ॥ ૧ ॥ સ્પૃહાવંતો વિલોક્યન્તે, લઘવસ્તૃણતૂલવત્ ॥ મહાશ્ચર્યં તથાપ્યેતે મજ્જન્તિભવવારિધૌ ॥ ૫ ॥ મૃગેય્યામૈશ્વર્યમગ્નનં, જીર્ણં વાસો વનં મૃદં ॥ તથાપિનિઃસ્પૃહસ્યાહો, ચક્રિણોજ્યધિકં સુખમ્ ॥ ૭ ॥ પરસ્પૃહા મહાદુઃખં, નિઃસ્પૃહત્વં મહાસુખં ॥ એતદુક્તં સમાસેન, લક્ષણં સુખ-દુઃખયોઃ ૮ ॥ (જ્ઞાનસાર) આત્મસ્વભાવના લાભ વિના વિશ્વમાં અન્ય કશું પ્રાપ્તવ્ય નથી. ત્યાગગ્રહણમાં ત્યાગગ્રહણવૃત્તિ વિના અંતરમાં ઉપયોગ રાખીને વર્તવું અને આ જગતમાં કશું મહાઈ તહાઈ નથી, એવો દૃઢ નિશ્ચયી નિઃસ્પૃહમુનિ હોય છે. સ્પૃહી મનુષ્યો તૃણ તૂલથી પણ હલકા દેખાય છે છતાં આશ્ચર્ય એ છે કે તે સંસાર સાગરમાં ખૂડે છે. આત્મામાં પૂર્ણતા માનનાર બ્રહ્મજ્ઞાની ભૂપર શય્યા કરે, ભીક્ષા માગીને ખાય, જીર્ણ વસ્ત્ર ધારે, વનમાં રહે, જીર્ણ

ધર્મમાં રહે તો પણ તે ચક્રવર્તીથી અનંતશુણી સુખી છે. પરની સ્પૃહા
 તેજ મહા દુઃખ છે અને નિસ્પૃહપણું તેજ મહાસુખ છે, એ પ્રમાણે
 સુખ દુઃખનું લક્ષણ છે. જટલી બાહ્યવસ્તુઓની ઉપાધિ તેટલું જ દુઃખ
 છે. મહેલોમાં રહેનારા અને વિમાનોમાં બેસનારા સ્પૃહીઓ જ દુઃખી
 છે. સ્વતંત્ર રાજ્યવાળા, મિશ્ર રાજ્યવાળા, અને રાજનું રાજ્યવાળા
 મનુષ્યો જ્યાંસુધી પરજડવસ્તુઓના ભોગોમાટે તલસે છે, હાય
 હો કરે છે, ત્યાંસુધી તે સુખી નથી. ચાર ખંડના મનુષ્યો ગમે તેવી
 રાજ્યવ્યવસ્થા કરે અને અનેક પ્રકારની શોધો કરે તો પણ
 જ્યાંસુધી તેઓ દેહધન્દ્રિયદ્વારા સુખની આશા રાખે છે
 ત્યાંસુધી તે સુખી નથી, અને સુખી થવાના નથી. પ્રતિષ્ઠા કીર્તિ
 પૂર્ણ હોય અને આખી દુનિયાના લોકો પગે પડે તથા તેઓ પ્રભુની
 પેઠે પોતાને માને તો પણ જ્યાંસુધી બાહ્યવસ્તુઓના ભોગથી સુખ
 મેળવવાની વાસના છે ત્યાંસુધી બ્રહ્મા વિષ્ણુ સરખા પણ સુખી
 નથી. આત્મામાં સુખનો નિશ્ચય થવાથી અને આત્માનો અનુભવ
 આવવાથી મનુષ્ય જ્ઞાની સુખી સ્વતંત્ર સમભાવી પ્રભુ બને છે,
 પશ્ચાત્ તેને સુખમાટે બાહ્યમાં કંઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી છતાં તે
 કંઈ કરે વા ન કરે તો પણ તે પૂર્ણસુખી છે. બાહ્યસુખકીર્તિ
 અને નામરૂપમાંથી આત્માધ્યાસ ટળતાં આત્માનુભવ પ્રગટે છે.
 આત્માનુભવ કરવામાટે ઉપરના સર્વે ઉપાયો અને ભાવનાઓ
 જણાવી. આત્માનુભવમાટે આધ્યાત્મિકશાસ્ત્રો વાંચવાં પણ તે
 શાસ્ત્રોમાં અહંમમ બુદ્ધિ ન ધારવી. શાસ્ત્રો દિશા દેખાડનારાં છે
 અને મુક્તિ તો અનુભવથી મળે છે. આત્માનુભવ પ્રગટ્યા પછી મુક્તિ-
 ની ઈચ્છા અને આદેય બુદ્ધિ રહેતી નથી. કહ્યું છે કે-વ્યાપારઃ સર્વ-
 શાસ્ત્રાણાં, દિક્પ્રદર્શનમેવહિ ॥ પારં તુ પ્રાપયત્યેકોઽ નુભવો ભવવા-
 રિયેઃ ॥ ૨ ॥ અતીન્દ્રિયં પરંબ્રહ્મ, વિશુદ્ધાનુભવંવિના ॥ શાસ્ત્રયુક્તિશ-
 તેનાઽપિ ન ગમ્યં યદ્બુધાજગુઃ ॥ ૩ ॥ અધિગત્યાંચિલંશબ્દબ્રહ્મ
 શાસ્ત્રદ્વશામુનિઃ ॥ સ્વેસંવેચંપરંબ્રહ્માઽનુભવેનાધિગચ્છતિ ॥ ૮ ॥ (જ્ઞાનસાર)

સર્વ શાસ્ત્રોનો વ્યાપાર માત્ર દિશા દેખાડનારો છે. એશિયા, યુરોપ, અમે-
રિકાનો નકશો તે તે ખંડની દિશા જણાવે છે. નકશો જેવા માત્રથી
તથા તે તે દેશના ઇતિહાસો વાંચવામાત્રથી ખાસ ખંડ દેશનો
અનુભવ આવે નહિ. તેમ સર્વશાસ્ત્રોના વાચનશ્રવણ માત્રથી
સંસારસમુદ્રનો પાર પામી શકાય નહિ, તે તો એક અનુભવ
જ્ઞાનથી સંસાર પાર પામી શકાય છે. ઇન્દ્રિયો અને મન સુધી
શાસ્ત્રોનો વ્યાપાર છે માટે આત્માનુભવ વિના આત્મા જાણી શકાય
નહિ. મન અને ઇન્દ્રિયોની પેલી પાર અનુભવજ્ઞાન છે અને તે
શાસ્ત્રોના મનન સ્મરણ બાદ એકલા આત્માનું આત્મવડે ચિંતવન
થાય છે ત્યારે તે પ્રાપ્ત થાય છે. આધ્યાત્મિકશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યા
પછી તે પુસ્તકોને દૂર મૂકવાં અને વારંવાર આત્માનું સ્વરૂપ વિચા-
રવું અને ઉપર્યુક્ત નિર્લેપાદિભાવથી મનને વારંવાર આત્માભિમુખ
કરવું અને રાગદ્વેષમયસંકલ્પવિકલ્પોને વારી નિર્વિકલ્પદશા પ્રાપ્ત
કરવી. એક બે કલાક પર્યંત આત્માના વિચારો કરવામાં લયલીત બનવું.
આત્માનુભવી સંતોના સમાગમમાં જીવન ગાળવું. કેવલકુંભક
પ્રાણાયામ કરી મનને થકવવું. આત્મોપયોગપૂર્વક ત્રણ ચાર કલાક પર્યંત
કેવલકુંભક પ્રાણાયામ કરવો અને સર્વથાદેહાધ્યાસ રહિત થઈ જવું
એમ અભ્યાસ કરવાથી મન થાકી જાય છે, પશ્ચાત્ મન ઇન્દ્રિયોના
વ્યાપાર વિનાનો આત્માનંદ પ્રગટે છે, તેનો સ્વાત્માને અનુભવ
આવે છે અને તેથી દેહ છતાં દેહાતીતદશાનો અનુભવ આવે છે.
લાખો કરોડો પુસ્તકો વાંચો વાં સાંભળો અને તેથી જાણો કે આત્મા,
બ્રહ્મ અકાય છે એટલું જાણવામાત્રથી કંઈ વળતું નથી. શાસ્ત્રોની
સેંકડો યુક્તિયોથી પણ તે પરબ્રહ્મ વેદાતું નથી માટે અનુભવજ્ઞાન
પ્રગટાવવાની જરૂર છે. શાસ્ત્રદૃષ્ટિવડે શબ્દબ્રહ્મને સંપૂર્ણ જાણીને
છેવટે સ્વસંવેધપરબ્રહ્મને જ્ઞાની અનુભવવડે પામે છે, માટે શબ્દબ્રહ્મને
કહેનારાં સર્વ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરી પંડિતાર્થ પ્રાપ્ત કરવા માત્રથી

કંઈ બળતું નથી. શબ્દપ્રક્ષને બળીને નિશ્ચય કરીને આત્માનું અનુભવજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું કે જેથી આત્મા તે પરમાત્મરૂપ વેદાય. અહીં સુધી વિવેચન કરવામાં વેદો અને આગમેવડે આત્માની સિદ્ધિ અને તેના અનુભવના ઉપાયો બતાવ્યા અને અકાયરૂપ વ્રક્ષ છે, તેના અનુભવમાટે અનેકહેતુઓ જણાવ્યા, તે સર્વે અકાયરૂપઆત્માના અનુભવમાટે હોવાથી અપ્રાસંગિક લાખ્યું નથી. હવે આગળ અપ્રણાદિતું અનુભવ વિવેચન કરાય છે. આત્માને વ્રણ નથી અને આત્માને સ્નાયુઓ નથી. આત્મા તો વસ્તુતાઃ મૂળરૂપે શુદ્ધ છે અને અપાપવિદ્ધ છે. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્મા જેવા પ્રકારનો છે તેવો ધ્યાનમાં ધ્યાવામાટે અને તેવી ભાવનાથી આત્મજીવન પ્રકાશવામાટે અપ્રણરૂપી આત્મા છે એવો વારંવાર વિચાર કરવો ઘણો ઉપયોગી છે. શરીર-તેનાં વ્રણો-તેના સ્નાયુઓ વગેરેમાં આત્માધ્યાસ ન રાખવો, તેમાટે આ મંત્ર ઉપયોગી છે. શ્રી કૃષ્ણના લઘુભાર્થ શ્રી ગંજસુકુમાલે શ્રીનેમિપરમાત્મા પાસે દીક્ષા અંગીકાર કરી અને તે રમશાનમાં કાયોત્સર્ગ ધ્યાને રહ્યા હતા. તેમની દીક્ષાથી તેમના સસરા સોમિલને ક્રોધ ઉત્પન્ન થયો અને તે શ્રીગજસુકુમાલ ધ્યાન ધરતા હતા ત્યાં આવ્યા. તેણે ગજસુકુમાલના મસ્તકપર માટીની પાળ બાંધી અને રમશાનમાં સળગતા ખેરના અંગારાને લાવી ગજસુકુમાલના મસ્તકપર મૂક્યા. તત્કાલે ગજસુકુમાલે આત્મભાવના ભાવવા ચાંડી. આત્મા તે કાયાથી ભિન્ન નિરાકાર છે. હે આત્મન ! તું તો શસ્ત્રથી છેદાતો નથી. જલથી ભિંજાતો નથી, વાયુથી શોષાતો નથી, અગ્નિથી બળતો નથી. ત્હારું સાધન ભૂત શરીર મસ્તક તે અગ્નિથી બળે છે પણ તું આત્મા તો બળતો નથી. સોમિલના પર તું ગુસ્સે ન થા ! ! ! સોમિલ તો કર્મનો ઉદય ભોગવવામાં નિમિત્ત માત્ર છે. ત્હારે હવે આ શરીર રાખવાનો વિચાર નથી તો વસ્ત્રની પેઠે દળે

તેમાં તું બરા માત્ર શોક ન કરે !! દુઃખ થાય તે સમભાવે સહન કરે !!
 જ્યારે ત્યારે પણ શરીર તો પડવાનું છે તો શોક શા માટે કરવો ?
 આત્માની કસોટીનો ખરેખરા મહોત્સવ જોવો આ પ્રસંગ છે તેમાં
 આત્મવીર બન ! આ બાહ્યના બળતા શરીરથી તું અનંતગણો ભિન્ન
 છે. તું આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનો ઉપયોગ રાખ. એ પ્રમાણે દેહસ્નાયુ
 વગેરેથી ભિન્ન આત્મસ્વરૂપની ભાવના ભાવતાં ભાવતાં ગજમુ-
 કુમાલનું શરીર છૂટ્યું અને તે સદ્ગતિને પામ્યા; તે પ્રમાણે
 રોગાદિકપ્રસંગમાં, યુદ્ધપ્રસંગે તથા કામાદિવિકારો પ્રગટવાની
 તૈયારીમાં હોય તે પ્રસંગે તથા મરણપ્રસંગે શરીરથી ભિન્ન
 આત્મા છે, ત્રણો ગુમડાં વગેરેથી આત્મા ભિન્ન છે, તથા સ્નાયુ-
 ઓથી આત્મા ભિન્ન છે એવા સદ્વિચારો કરવા અને આત્માના
 દૃઢ નિશ્ચયી ઉપયોગી થવું, એમ કરતાં મૈતાર્યમુનિની ચેઠે ખરી
 કસોટીના પ્રસંગે દેહથી ભિન્ન આત્માનો અનુભવ થાય છે. મૈતા-
 ર્યમુનિ એક સુવર્ણકારને ત્યાં વહોરવા ગયા, સોનીએ ભાવથી રસોઈ
 વહોરાવી. તેના સુવર્ણયોને એક ક્ષૌંચપક્ષી દાણાની બ્રાંતિથી
 ખાઈ ગયું. સોનીએ મૈતાર્યમુનિપર વહેમ આણ્યો અને મુનિને
 વાધરથી વીંટી બાંધી તડકામાં રાખી ફટકા લગાવવા લાગ્યો, તેથી
 મુનિમૈતાર્યનું શરીર ત્રટ ત્રટ ત્રુટવા લાગ્યું, ઘણું રક્ત વહેવા
 લાગ્યું, મૈતાર્યમુનિ સમભાવથી આત્માને ભાવવા લાગ્યા, હે
 આત્મન ! શરીર તે સાધન છે તેનાપર મોહ ના રાખ ! આ છેલ્લો
 પ્રસંગ છે, તું પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ વિચાર !! એમ આત્માને ભાવતાં
 મૈતાર્યમુનિએ દેહનો ત્યાગ કર્યો અને સદ્ગતિને પામ્યા, અને પેલો
 સુવર્ણકાર પાછળથી સુવર્ણયો મળતાં પોતાની ભૂલનો પશ્ચાત્તાપ
 કરવા લાગ્યો અને તે પણ સાધુ બની શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ ધ્યાનને સદ્ગતિ
 પામ્યો, શ્રી ઋષભદેવભગવાનના પુત્ર ભરતરાજ આર્યાવર્ત-સારત-
 દેશપર રાજ્ય કરતા હતા, તે પોતાના આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ ભાવતા

હતા. ખત્રીશ હબર દેશના ચક્રવર્તી છતાં મનમાં વૈરાગી હતા. તેના
 છડીદારોને ચેત ચેત મરત ચેત ! કાઠ ઝપાટા દેત એમ બોલતાં
 શિખવ્યું હતું, તેથી તે આદર્શભુવનમાં ભાવના ભાવતાં ભાવતાં
 કેવલજ્ઞાન પામ્યા. ભરતે ચાર વેદો રચ્યા હતા. કેવલજ્ઞાન પામી
 ત્યાગી વેશ પહેરીને તેમણે સર્વત્ર ઉપદેશ દીધો. એમ અનેક મનુષ્યો
 આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ ભાવી શુદ્ધાત્મા થયા. શુદ્ધનિશ્ચયનયની
 અપેક્ષાએ આત્મા શુદ્ધ છે અને તે નિશ્ચય દૃષ્ટિથી કાઈ પાપથી બદ્ધ
 થતો નથી. ય ઇત્તદ્વિદુસ્તેઽમૃતત્ત્વમાનસુઃ ॥ ઋગ્વેદ । ૨ । ૩ । ૧૮ ।
 ૧૨૩ ॥ જે શુદ્ધ બ્રહ્મ, શુદ્ધાત્માને જાણે છે અને તેની ભાવના ભાવે
 છે, તે અમર અમૃતત્વને પામે છે પુનઃ તે કર્મને બાંધતો નથી.
 યત્રદેવાઅમૃતમાનસાસ્તૃતીયેધામન્નધ્યૈરયન્ત । યજુર્વેદ ॥ ૩૨ । ૧૦ ॥
 જ્યાં જ્ઞાનદર્શનચારિત્રની પૂર્ણતાને પામેલા દેવો આત્માના આનંદરૂપ
 અમૃતત્વને પામે છે, વા જ્યાં મરતા નથી; એક શુદ્ધાત્મસ્વરૂપે સદા
 સ્થિર રહે છે એવા દેવો ત્રીજા ધામ અર્થાત્ પરમાત્મપદસ્થાનમાં
 સદા રહે છે. પ્રથમ બહિરાત્મધામ પદ છે. બીજું અંતરાત્મધામપદ
 છે અને ત્રીજું ત્રયોદશમાણુસ્થાનકથી અરિહંત દેવોને પરમાત્મ-
 પદ અર્થાત્ પરમાત્મધામપ્રાપ્ત થાય છે તે પરમાત્મદશાશ્વધામ
 જાણવું. તથા વેદમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે. અકામોધીરાઃ અમૃતઃ
 સ્વયંભૂરસેન તૃપ્તોનકુતશ્ચનોનઃ ॥ તમેવિદિત્વાનવિભાય મૃત્યોરાત્માનં-
 ધીરમજરંયુવાનમ્ ॥ જે સર્વ શુભાશુભ ઈચ્છાઓથી ભિન્ન આત્માને
 જાણે છે અને સર્વવિષયોમાં શુભાશુભ કામના ધારતા નથી, તથા
 જે આત્માઓ મેરૂપર્વાતની પેઠે ધીર છે અને જે આત્માને અમૃત
 જાણે છે, આત્મા કદાપિ મરતો નથી અને આત્મામાં અનાદિકાળથી
 આનંદ રસ છે, મોહના આવરણથી સ્વયંભુ રસનું વેદન થતું નથી,
 આનંદરૂપ સ્વયંભૂરસથી આત્મા સદા એક રસરૂપ છે, તે સ્વાત્મા-
 નંદરસથી તૃપ્ત છે, આત્માને જડવિષયોના ક્ષણિકઆનંદરસની

જરૂર નથી એમ જે જાણે છે અને આત્માને કોઈ રીતે ઉણું જોતો નથી એવા આત્માને જાણીને આત્મજ્ઞાની મૃત્યુચક્રી લય પામતો નથી, તે સર્વપ્રકારના લયથી મુક્ત નિર્ભય બને છે અને તે આત્માને ધીર અવૃદ્ધ અને સદા યુવાન દેખે છે એવો આત્મજ્ઞાની સદા આનંદ અમૃતરસમાં તૃપ્ત રહે છે. તે પરમાત્મા થાય છે. તે સર્વ વિશ્વજીવોનો પ્રભુ બને છે. તે આત્માને સ્વયંભુ જાણે છે અને તે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રગુણ પર્યાયોથી સ્વયમેવ પરમાત્મરૂપે પ્રગટ થાય છે, માટે સ્વયંભુ છે અને તે કેવલજ્ઞાનવડે સર્વલોકલોક સર્વ વિશ્વને જ્ઞાનમાં જોયરૂપે પરિણમાવે છે માટે તે પરિમૂ છે. આત્મા તેજ કવિ છે અને તેજ મનન કરનાર મનીષી છે. આત્મામાંજ જ્ઞાન-વિચાર કરવાની ચેતના શક્તિ છે. સૂક્તવેદનો કર્તા આત્મા તેજ કવિ છે. એમ આગમો અને નિગમો જાણાવે છે. હવે યાથાતથ્યતોડ્યર્થાન્વ્યદ યાચ્છાસ્વતીભ્યઃ સમાભ્યઃ એ મંત્રના શેષપાદનો અનુભવ દર્શાવવામાં આવે છે. યજુર્વેદના આલીશમા અધ્યાયમાં આ મંત્ર છે, તેના કર્તા ઋષિ જાણાવે છે કે, શાશ્વતકાલથી અર્થાત્ અનાદિકાલથી આત્માનું આવું નૈશ્વર્યિક સ્વરૂપ છે તેના સત્ય અર્થોને અનાદિકાલથી શાશ્વતકાલથી તીર્થંકરે ઋષીશ્વરે મહાકેવલજ્ઞાનીઓ કેવલજ્ઞાનવડે અને શ્રુતજ્ઞાનીઓ શ્રુતજ્ઞાનવડે ધારણ કરે છે. જેવા પ્રથમ તીર્થંકરઋષભદ્રેવે, કેવલજ્ઞાનથી આત્માના જ્ઞાનદર્શન ચરિત્ર અર્થોને કહ્યા હતા, તે પ્રમાણે બીજા તીર્થંકરશ્રીઅનિતનાથે અર્થો પ્રકાશ્યા છે. તીર્થંકરે ચોવીશ થયા છે. ઋષભદેવ, અનિતનાથ, સંભવનાથ, અભિનંદન, સુમતિનાથ, પદ્મપ્રભુ, સુપાર્શ્વનાથ, ચંદ્રપ્રભુ, સુવિધિનાથ, શીતલનાથ, શ્રેયાંસ, વાસુપૂજ્ય, વિમલનાથ, અનંતનાથ, ધર્મનાથ, શાંતિનાથ કુંથુનાથ, અરનાથ, મદિલનાથ, મુનિસુવ્રત, નમિનાથ, નેમિનાથ, પાર્શ્વનાથ, અને ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રીમહાવીરવર્ધમાન કે જે આજથી અઢી હજાર વર્ષ પહેલાં થયા હતા,

તથા તેમના જન્મથી પૂર્વે શત વર્ષના આયુષ્યવાળા શ્રી પાર્શ્વનાથ
 નામના તીર્થંકર થયા હતા. શ્રી પાર્શ્વનાથના નિર્વાણ બાદ અઢીસે
 વર્ષે શ્રી મહાવીરપ્રભુનું નિર્વાણ થયું. આજથી સાડીસત્તાવીશસો
 વર્ષ પૂર્વે શ્રી પાર્શ્વનાથનો જન્મ થયો હતો, તેની પૂર્વે ચોરાશી હજાર
 વર્ષ પહેલાં બાવીશમાતીર્થંકર શ્રી અરિષ્ટનેમિપ્રભુ થયા હતા. વેદમાં
 શ્રી અરિષ્ટનેમિર્વિઃ પુનાતુ શ્રી અરિષ્ટનેમિ અમને પવિત્ર કરે એમ
 મંત્ર છે તેમના સમયમાં પાંડવો અને શ્રી કૃષ્ણ બલદેવ થયા એમ
 જૈનશાસ્ત્રોમાં જણાવવામાં આવ્યું છે અને તેની પૂર્વે વીશલાખવર્ષ
 પહેલાં શ્રી વીશમાતીર્થંકર મુનિસુવ્રતસ્વામી થયા, તેમના
 સમયમાં શ્રી રામચંદ્ર લક્ષ્મણ થયા એમ જૈનશાસ્ત્રો જણાવે છે.
 વૈદિક હિંદુઓ આજથી લગલગ પાંચ હજાર વર્ષ પહેલાં કૃષ્ણ
 પાંડવો થયા એવો નિર્ણય કરે છે. ભાગવતમાં વર્ણવેલા ઋષભદેવથી
 જૈનશાસ્ત્ર કથિત ઋષભદેવ ભિન્ન છે. ભરતના રચેલા વેદો
 પહેલાં એક સરખા સર્વ લોકોને માન્ય હતા, પશ્ચાત્ નવમા તીર્થ-
 કર શ્રીમુવિધિનાથના શાસનમાં મતભેદ થયો એમ જૈનશાસ્ત્રોમાં
 જણાવ્યું છે. શ્રુતિજ્ઞાન, તે શ્રુતજ્ઞાન છે તે તીર્થંકરની અપેક્ષાએ પૌર-
 ષેય છે. અનાદિકાલથી પ્રવાહની અપેક્ષાએ તે પ્રવર્ત્યા કરે છે. તે
 અપેક્ષાએ અપૌરુષેય છે તીર્થંકરો, ઋષીશ્વરો, (ગણધરો)
 તેનો પ્રકાશ કરે છે અને આત્માદિ પદાર્થોના સમ્યગ્ અર્થને પ્રકાશે
 છે તેને મુનિયો અર્થાત્ રૂષિયો ધણા કાલથી પરંપરાએ ધારણ કરતા
 આવ્યા છે. જૈનધર્મનાં શાસ્ત્રોમાં આત્માદિપદાર્થોનું સમ્યક્ સ્વરૂપ
 પ્રકાશ્યું છે. વેદોનો બ્રાહ્મણધર્મ જટલો પ્રાચીન છે તેથી
 ધણો જૈનધર્મ પ્રાચીન અનાદિ છે અને બન્ને ધર્મો, અન્યધર્મો કરતાં
 ધણી ખરી બાબતોમાં સાપેક્ષાદૃષ્ટિએ અવલોકતાં સમાન એકતાને
 કથંચિત્ સજે છે. જૈનધર્મની મહત્તા, જ્યારે જૈનશાસ્ત્રોનો નિષ્પક્ષ-
 પાત સ્યાદ્વાદ દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કરવામાં આવે છે ત્યારે સમજાય છે.
 જેમ જેમ મનમાં પ્રગટેલા રાગદ્વેષનાસંકલ્પવિકલ્પો, તરતમર્યાગે
 ક્ષીણ થતા બન્ય છે તેમ તેમ આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું બન્ય

છે અને આત્મામાંજ આત્માનો શુદ્ધધર્મ અનુભવાય છે અને આત્મા પશ્ચાત્ રાગદ્વેષરહિત થૈ સ્વયંસ્વયંને પરાત્મારૂપે જાણે છે. આ મંત્રમાં અપાપવિદ્ધ વિશેષણ છે તેથી પાછળ કથેલ અર્થની સિદ્ધિ થાય છે. પૂર્વના મંત્રોના વિવેચનમાં પાપનું સ્વરૂપ જણાવેલ છે છતાં અત્ર કંઈક વિવેચન કરવામાં આવે છે. મિચ્છતે હૃદયગ્રન્થિ, ચ્છિન્નન્તે સર્વ-સંશયઃ ॥ ક્ષીયન્તે ચાસ્યકર્માણિ, તસ્મિન્ દ્રષ્ટે પરાવરે ॥ (છુન્દકોપ-નિષદ્) ।૮। સવા અયમાત્મા બ્રહ્મવિજ્ઞાનમયો મનોમયઃ પ્રાણમયશ્ચક્ષુ-ર્મયઃ શ્રોત્રમયઃ પૃથિવીમય આપોમયો વાયુમય આકાશમયસ્તેજોમયઃ કામમયોઽકામમયઃ ક્રોધમયોઽક્રોધમયો ધર્મમયોઽધર્મમયઃ સર્વમયસ્ત-ચેતદિદમયોઽદોમયઃ इति यथाकारि यथाचारी तथाभवति साधुर्भवति पापकारी पापोभवति पुण्यः पुण्येन कर्मणाभवति पापः पापेन कर्मणा इत्यादि॥५॥ बृहदारण्यकोपनिषद् ॥ तस्याल्लोकात्पुनरेत्यस्मल्लोकाय कर्मणः इति ॥६॥

હૃદય, -ગ્રન્થિ, -સંશય, -કર્મો એ સર્વનો પુણ્ય-પાપકર્મમાં સમાવેશ થાય છે. આત્માને યથાર્થ પૂર્ણ દેખતાં અર્થાત્ અનુભવતાં કર્મોનો ક્ષય થાય છે. આત્મા મૂલસત્તાએ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનમય અર્થાત્ દેવલજ્ઞાનમય છે. કથંચિત્ અપેક્ષાએ આત્મા તે મનોમય કહેવાય છે. પૃથ્વીકાય, અપૂકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, અગ્નિકાય, એ સર્વજીવો એકેન્દ્રિય જીવો છે તેમ સિદ્ધ થાય છે. જનશાસ્ત્રોમાં પણ પૃથ્વીકાય, અપૂકાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વન-સ્પતિકાય, વિકલેન્દ્રિય અને પચ્ચેન્દ્રિયજીવોનું સ્વરૂપ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ આત્મા કામમય છે અને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ અકામમય છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ આત્મા, ક્રોધની પરિણતિ છતાં ક્રોધમય છે, અને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ ક્રોધ માન માયા લોભ ટળતાં અક્રોધમય અક્રોધી, અમાની, અ-માયી, અલોભી શુદ્ધ આત્મા છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ તપસંયમ અહિંસા સત્ય અસ્તેય બ્રહ્મચર્ય યોગાદિરૂપ છે. વ્યવહાર ધર્મની અપેક્ષાએ તેવી તપચ્યાદિ પરિણતિ છતાં વ્યવહારધર્મમય આત્મા કહેવાય છે અને સાત્ત્વિક તપ સંયમ બ્રહ્મચર્યાદિ સાંધનોથી આ-

તમાની પૂર્ણ શુદ્ધિ થયે છતે તે પશ્ચાત્ પૂર્વોક્ત સંયમાદિધર્મથી રહિત ત્રિગુણાતીત પરબ્રહ્મ થાય છે. તે સર્વમય છે અને તે સર્વથી ન્યારો છે. તે આત્મા છે અને આ શરીરમાં રહેલ જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર વીર્યમય છે. તે જન્મ ઇચ્છે તેમ કરનારો—વર્તનારો છે. તે પવિત્ર સાધુ થાય છે. તે પાપને કરે છે તો પાપી થાય છે અને પુણ્યકર્મોને કરતો પુણ્યવંત થાય છે. પુણ્યકર્મ પૂર્વે કર્યા હોય છે તેથી પુણ્ય ભોગવાય છે અને પૂર્વ જન્મોમાં પાપકર્મ કર્યા હોય છે તેથી પાપ-ફલ અહીં ભોગવવું પડે છે. તે દેવલોકમાંથી આયુષ્યકર્મ ક્ષય થતાં આલોકમાં આવે છે. इत्यादिથી પુણ્ય, પાપકર્મની સિદ્ધિ થાય છે અને આત્માનું આલોકમાં અને પરલોકમાં ગમનાગમન સિદ્ધ થાય છે. આત્માવૈજીવચ્ચેતનશ્ચ—આત્મા તેજ જીવ અને ચેતન કહેવાય છે. આત્માની સાથે દેહ, મન અને પુણ્યપાપકર્મનો અનાદિથી સંબંધ છે એમ વેદો અને ઉપનિષદોથી ઉપર પ્રમાણે જણાવ્યું. જૈનાગમ-શાસ્ત્રોમાં કર્મનું અને કર્મના મૂલ ઉત્તર ભેદોનું એટલું બધું વિ-સ્તારથી સૂક્ષ્મસ્વરૂપ વર્ણવવામાં આવ્યું છે કે તેટલું વર્ણન અન્ય કોઈ વેદાદિશાસ્ત્રોમાંથી મળી આવતું નથી. અસ્તુ. હવે વિષયાંતર ન કરતાં મૂળ સ્વરૂપ પર આવીએ. આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન અને કર્માદિપદાર્થોના સ્વરૂપનું જ્ઞાન, વિશ્વમાં અનાદિકાલથી થનાર ઋષીશ્વર તીર્થંકર આદિના ઉપદેશથી પ્રવર્તે છે, તે શ્રુતજ્ઞાન અર્થાત્ શ્રુતિજ્ઞાન કહેવાય છે, તેના યથાતથ્ય અર્થને તીર્થંકર પરમાત્માની પાછળ થનાર ઋષિવર ગણધર મુનિયો ધારણ કરે છે. તેમની પાછળ શ્રુતજ્ઞાનનો પ્રવાહ ગંગાના પ્રવાહની પેઠે વહ્યા કરે છે. પૂર્વના તીર્થંકરના શ્રુતજ્ઞાનનો વ્યુચ્છેદ થએલ હોય છે તેને યથાર્થપણે જણાવે છે, અન્ય તીર્થંકર પ્રકટે છે અને તે કેવલજ્ઞાન પ્રગટાવીને પૂર્વના શ્રુતજ્ઞાનની મલીનતા ટાળવા માટે કેવલજ્ઞાનથી શ્રુતજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરે છે અને તેથી પૂર્વની શ્રુતિયોમાં જે સત્યજ્ઞાન હોય છે તેનો વર્તમાનમાં થએલા તીર્થંકરના શ્રુતજ્ઞાનમાં અંતર્ભાવ થાય છે. આવા તીર્થંકર પરમાત્મા-

ઝોના થવાથી શ્રુતજ્ઞાનશાસ્ત્રોનો પુનઃ ભૂળ સત્યજ્ઞાનવડે નવેસરથી
 તીર્થ તરીકે ઉત્પાદ થાય છે. તીર્થ શ્રુતજ્ઞાન પ્રથમગણધરશ્વતુર્વિધ
 સંઘોવા એમ આવશ્યકાદિ સૂત્રોમાં જણાવ્યું છે તેથી શ્રુતજ્ઞાનની
 સ્થાપના, સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકાએમ ચતુર્વિધ સંઘની
 સ્થાપના અને પ્રથમગણધરાદિસ્થાપનારૂપ તીર્થના કરનાર, તે
 તીર્થકર જાણવા. તીર્થકર સર્વજ્ઞ હોય છે તે પૂર્વતીર્થકરોનીપેઠે
 ધર્મનો ઉપદેશ આપે છે. સર્વતીર્થકરોનો ઉપદેશ એક સરખો
 સત્ય તત્ત્વજ્ઞાનમય હોય છે. દેશકાલાદિકના અનુસારે બાહ્યવ્રતો
 આદિ ચારિત્ર વ્યવહારમાં તે ફેરફાર કરી શકે છે. બાવીશ તીર્થક-
 રોના સાધુઓ ચાર મહાવ્રત ધારતા હતા. શ્રી મહાવીરતીર્થકરે
 સ્વતીર્થના સાધુઓને પંચમહાવ્રત ધારણ કરાવ્યાં, પાછળથી છઠું
 રાત્રીભોજન ત્યાગવ્રત સાધુઓ માટે દાખલ કરવામાં આવ્યું છે.
 શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન કે જે કશ્યપઋષિવર બ્રહ્મા બ્રહ્મણસ્પતિ
 આદિનાથ આદિ નામોથી સંબોધાય છે તેમના પુત્ર ભરતે વેદોની
 રચના કરી હતી. જૈનવેદનામ ૧ સંસ્કારદર્શન ૨ સંસ્થાપનપરામ-
 ર્શન ૩ તત્ત્વાભોધ ૪ વિધાપ્રભોધ. ઉક્તમાગમે—સિરિમરહચક્કવટ્ટી
 આરિયવેયાણ વિસ્સુઓક્ત્તા ॥ માહણપઢણત્થમિણં કહિંઅં સુહજ્ઞાણ-
 વવહાર ॥ ૧ ॥ તેમાં દેશકાલાનુસાર અનેક ફેરફાર થયા છે. જૈનોના
 સોળ સંસ્કારો જૈનવેદ મંત્રોના આધારે હાલ પણ થાય છે. જૈન-
 શાસ્ત્રોની કિંવદન્તીપ્રમાણે ઋગ્વેદાદિ વેદોના ઘણા મંત્રો ટળી
 ગયા છે કે જેમાં જૈનોના તીર્થકરો, તત્ત્વો વગેરેનું વર્ણન હતું.
 પાછળથી વ્યાસઋષિ થએલા જણાય છે. સર્વજ્ઞ વિના કોઈ ઐતિ-
 હાસિક ચાર્ચિક બાબતનો પૂર્ણ નિશ્ચય કરી શકે તેમ નથી. છતાં
 હાલમાં મધ્યસ્થદૃષ્ટિએ વર્તીને સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ જટલું અપેક્ષાએ
 સત્ય જણાય તે ગ્રહવું અને માનવું અને આત્મશુદ્ધિ કરવા પ્રવર્તવું.
 અનાદિકાલથી શ્રુતજ્ઞાન પ્રવર્તે છે તેનાં શાશ્વત સૂક્તોને તીર્થકરો
 યથાર્થપણે પ્રકાશે છે. ઋષીશ્વરતીર્થકરો કેવલજ્ઞાનથી શ્રુતિયોના
 સત્યાર્થને પ્રકાશી શકે છે.

અન્ધંતમઃપ્રવિશન્તિ યેઽવિદ્યામુપાસતે ।

તતોભૂયઙ્વતે યઽવિદ્યાયાશ્રતાઃ ॥ ૯ ॥

શબ્દાર્થ—જેઓ અવિદ્યાને ઉપાસે છે તે અન્ધતમમાં પ્રવેશ કરે છે અને જે વિદ્યામાં આસક્ત છે તેઓ અવિદ્યાના ઉપાસકો કરતાં પણ ઘણા અન્ધતમમાં પ્રવેશ કરે છે.

અનુભવાર્થ—અવિદ્યાને ઉપાસનારા અજ્ઞાનરૂપ અન્ધકારમાં પ્રવેશ કરે છે અને વિદ્યામાં આસક્તો પણ ભૂય અજ્ઞાનતમમાં પ્રવેશ કરે છે. બૃહદ્દારણ્યકોપનિષદ્માં તે બાબતને સ્પષ્ટ દર્શાવી છે તે નીચે મુજબ—અન્ધંતમઃ પ્રવિશન્તિ, યેઽવિદ્યામુપાસતે । તતોભૂયઙ્વતે યઽવિદ્યાયાશ્રતા ॥ ૧૦ ॥ અનન્દા નામ તે લોકા, અન્ધેન તમસોઽઽવૃતાઃ તાઽસ્તે પ્રેત્યાભિગચ્છન્ત્ય—વિદ્વાઃ સોઽવુદ્યાજનાઃ ॥ ૧૧ ॥ અવિદ્યાયામન્તરે વર્તમાના, સ્વયંધીરાઃ પણિતંમન્યમાનાઃ । જઙ્ગન્યમાના પરિયન્તિ મૂઢા, અન્ધેનૈવ નીયમાના યથાન્ધાઃ ॥ મુણ્ડ ॥ ૮ ॥ અવિદ્યાયાં બહુધા વર્તમાના, વયંકૃતાર્થા ઇત્યભિમન્યન્તિ બાલાઃ । યત્કર્મિણો ન પ્રવેદયતિ રાગાત્તેનાતુરાઃ ક્ષીણલોકાશ્ચ્યવન્તે ॥ ૯ ॥ ઇષ્ટાપૂર્તે મન્યમાના વરિષ્ઠં નાન્યચ્છ્રેયો વેદ્યન્તે પ્રમૂઢાઃ ॥ નાકસ્ય પૃષ્ઠે તે સુકૃતેઽનુભૂત્વેમં લોકં હીનતરં વા વિશન્તિ ॥ ૧૦ ॥ મુણ્ડકોપ ॥ અજ્ઞાનીઓ પાપકર્મમાં હિંસામાં ધર્મ માને છે અને હિંસાઆદિથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માનનારા અવિદ્યોપાસક છે. અવિદ્યામાં વર્તમાન એવા પોતાને સ્વયંધીર અને પંડિત માનનારા અને હણનારા તે નરક વગેરેમાં અવતરીને દુઃખોથી હણાય છે. આંધળાઓ જેમ આંધળાઓને દોરે છે તેમ હિંસાવાળા યજ્ઞો કરનારા કર્મકાંડીઓ અવિદ્યામાંજ અર્થાત્ અપરાવિદ્યામાં વર્તતા અને પોતાને કૃતાર્થી માને છે તે બાલકો છે, અર્થાત્ તે આત્મજ્ઞાનરહિત જડ કર્મવાદી અજ્ઞાની છે. તે પશુયજ્ઞાદિ કર્મકાંડીઓ પોતાની આન્ય-

તાના પક્ષરાગથી તત્ત્વજ્ઞાનથી વિમુખ રહે છે અને કદાપિ પુણ્યકર્મ
 બાંધે છે તો તે સામાન્ય દેવગતિમાં જાય છે. વ્યંતરભુવનપતિ વગે-
 રેને અને ક્ષીણ પુણ્યયોગે તીર્થયાદિ ગતિને પામે છે. યાગાદિ કર-
 વારૂં ઇષ્ટ અને દૂષ આદિ ખણવારૂં પૂર્ત તેને જ શ્રેષ્ઠ માનના-
 રાઓ પુત્રાદિકમાં આસક્ત એવા તેઓ અન્ય કશું કંઈ શ્રેય જાણી
 શકતા નથી; એવા તે અત્યંત મૂઠ પ્રમૂઠ છે તે કંઈક પુણ્યકર્મ
 કરીને દેવલોકની પાછળ કિલ્લિવણિયા દેવ થઈ પાછા પડીને પશુપંખી
 આદિ હીનતરલોક અર્થાત્ જવને પામે છે. વેદાનાં કર્મોને અવિદ્યા
 જાણવી છે. ત્યાગી જ્ઞાનીઓ બાહ્યવૈદિકકર્મકાંડથી મુક્ત થાય છે. મુંડક
 નામના ઋષિ છે તે જ્ઞાનમાર્ગને પસંદ કરે છે અને તે વેદાને અપ-
 રાવિદ્યામાં જાણાવે છે અને યજ્ઞ કર્મોને તો અવિદ્યા તરીકે જાણાવે
 છે. તે ઉપરના મુંડકોપનિષદના મંત્રોથી જાણાવે છે. વિદ્યા કંઈ ?
 અને અવિદ્યા કંઈ ? તે મુંડકઋષિ નીચે પ્રમાણે મુંડકોપનિષદમાં
 જાણાવે છે. તદ્યથા દેવિચ્છે વેદિતત્ત્વં ઇતિ હસ્મ યદબ્રહ્મવિદોવદન્તિ
 પરા ચૈવાપરા ॥ ૪ ॥ અંગિરા ઋષિ શૌનક ઋષિને કહે છે કે બે
 વિદ્યાઓ જાણવા લાયક છે ૧ પરા ૨ બીજી અપરા બ્રહ્મજ્ઞાની
 બે વિદ્યાઓ કહે છે. બે વિદ્યામાં અપરા કંઈ ? તે જાણાવે છે. તત્રાપરા
 ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદોઽથર્વવેદઃ શિક્ષા કલ્પો વ્યાકરણં નિરુક્તં
 છન્દો જ્યોતિષમિતિ ॥ અથ પરા યથા તદક્ષરમધિગમ્યતે ॥
 ॥૪॥ મુન્ડ ૦ ॥ ત્યાં અપરા વિદ્યા તે ૧ ઋગ્વેદ ૨ યજુર્વેદ ૩
 સામવેદ ૪ અથર્વવેદ. શિક્ષાકલ્પ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છન્દ, જ્યોતિ-
 આદિ છે. મુંડક ઋષિએ અપરા વિદ્યામાં ચારે વેદો અને તેનાં ઉપાંગો
 જાણાવ્યાં છે. વેદોમાં ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ, રાજ્ય, દેશ યુદ્ધ, વગેરે
 ગૃહસ્થધર્મકર્મનું વર્ણન છે, તથા પ્રસંગોપાત્ત જ્યાં ત્યાં પ્રભુની
 સ્તુતિ પ્રાર્થનાઓ વગેરે છે. સાયણાચાર્ય, મહીધર વગેરેનાં
 ઋગ્વેદાદિનાં ભાષ્યો, આશ્વાલયન સૂત્ર, શતપથ, ગોપથ, બ્રાહ્મણ

ભાગ વગેરે વાંચવાથી મંડુકક્રપિઆદિ બ્રહ્મવિદ્યા વેદોને અપરા વિદ્યા કહે છે તે ખાસ લક્ષ્યમાં આવ્યા વિના નહિ રહે. પરાવિદ્યાનાં શાસ્ત્રો કયાં છે તે માટે અંગિરામુનિ સ્વશિષ્ય શૌનકને કહે છે કે જે વિદ્યાવડે અક્ષરબ્રહ્મ આત્મા જણાય છે, પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાય છે તે પરાવિદ્યા છે. જૈનવેદોમાં અગ્નિને જ્ઞાન તથા પૃથ્વીને ક્ષમા, તથા વાયુને ધ્યાન, તથા જલને શાંતિ તથા આકાશને સમ તરીકે કથન કરી પંચતત્ત્વોને એવારૂપે દર્શાવ્યાં છે અને આત્માથી પાંચભૂતો એવાં પ્રગટે છે. એમ જણાવ્યું છે, અને જૈન-શાસ્ત્રોમાં પરા વિદ્યા છે તે તત્ત્વાવગોધનામના વેદમાં વર્ણવી છે અને તેમાં સાતત્ય, નવતત્ત્વ, પદ્મવ્ય, આત્મજ્ઞાન, ચારિત્ર, અષ્ટ વિધિકર્મસ્વરૂપ, પંચવિધભાવ, ચતુર્દશગુણસ્થાનક, પંચ મહાવ્રત, યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિતું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. ગૃહસ્થની સર્વ બહોતેર અને ચોસઠ કલાઓના શિક્ષણનો અપરાવિદ્યામાં અંતર્ભાવ થાય છે. રાષ્ટ્રીય, સામાજિક, વ્યાપાર કર્મ, ક્ષાત્ર કર્મ, શૂદ્ર કર્મ, બ્રાહ્મણ કર્મ, વ્યાવહારિકઆજીવિકાવૃત્તિપ્રવૃત્તિ, રાષ્ટ્રીયનીતિયો, ભાષણ, લિપિશાસ્ત્ર, ઐતિહાસિકશાસ્ત્ર, ભૂમિતિશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, રસાયન શાસ્ત્ર, વૈદકશાસ્ત્ર, કૃષિઆદિ હુન્નરકલાશાસ્ત્ર, સમાજ વ્યવસ્થાશાસ્ત્ર, વર્ણવ્યવસ્થાશાસ્ત્ર, યજ્ઞકર્મ, અગ્નિ હોત્રકર્મ વગેરેનો અપરાવિદ્યામાં સમાવેશ થાય છે. પરાવિદ્યામાં આત્મજ્ઞાનનાં શાસ્ત્રોનો, તત્ત્વજ્ઞાનનાં શાસ્ત્રોનો, મોક્ષ માર્ગરૂપ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર અને ચારિત્રીઓનાં સ્વરૂપ કથન કરનારા શાસ્ત્રોનો સમાવેશ થાય છે. ચાર વેદ અને અગ્નિહોત્રાદિકકર્મનો અપરાવિદ્યામાં સમાવેશ થાય છે. અગ્નિહોત્ર કરવા સંબંધી મુંડકોપનિષદ્ સાતમા મંત્રમાં નીચે પ્રમાણે લખ્યું છે.

પ્લવાં હ્યેતૈ અદૃઢાયજ્ઞરૂપા અષ્ટાદશોક્તમવરંયેષુકર્મ ।

एतच्छ्रेयोयेऽभिनन्दन्तिमूढा, जरामृत्युंतेपुनरेवापि यन्ति ॥७॥

તે પ્લવા અદૃઢયજ્ઞરૂપા અષ્ટાદશ જ્યોત્ષ્મામાં કર્મ છે, એવા
યજ્ઞને તેઓ પ્રસંશે છે તે મૂઢલોકો, જરા મૃત્યુને પુનઃ પુનઃ પામે
છે. યજ્ઞનો નિર્વાહ કરનાર સોળ રૂત્વિક (અધ્વર્યુ, પ્રતિ પ્રસ્થાતા,
નેષ્ઠા, નેતા, હોતા, મૈત્રાવરુણ, અચ્છવાક, આવસ્તુત, ઉદ્ગાતા,
પ્રસ્તોતા, પ્રતિહર્તા, સુઅન્વણ, બ્રહ્મા, બ્રાહ્મણાચ્છંદસી, અગ્નીધ્ર,
ને પોતા, યજમાનપત્ની, ને યજમાન, એમ અઠાર વિનાશી
અસ્થિર આ યજ્ઞ કર્મના આશ્રયરૂપ છે, એમ શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે.
તેમાં હિંસાકર્મ હોવાથી મુક્તિ ફલની પ્રાપ્તિ થતી નથી. દોષ
હિંસાવાળાં કર્મો છે તે શબ્દ કર્મો, અગ્નિહોત્રાદિક વગેરે છે. યજ્ઞની
જ્વાલાઓને કાઢી વગેરે કહેવામાં આવે છે. કાલી કરાલી ચ મનો-
જવા ચ સુલોહિતા યાચસુધૂમ્રવર્ણા । સ્ફુલિન્નિની વિશ્વરુચી ચ દેવી ।
लेलायमाना इति सप्तजिह्वाः ॥ ४ ॥ કાલી, કરાલી, મનોજવા,
સુલોહિતા, સુધૂમ્રવર્ણા, સ્ફુલિંગિની, વિશ્વરૂચી, એ સાત અગ્નિની
હંચી નીચી થતી જ્વાલારૂપ જિહ્વાઓ છે. યજ્ઞમાં પશુઆદિની
હિંસા થાય છે અને કટલાકોને દાન દક્ષિણા ભોજન મળે છે.
જૈમીનીમતવાળાઓ વૈદિકકર્મકાંડના ઉપાસકો છે, તેઓ વેદને
નિત્ય માને છે અને ઈશ્વરને માનતા નથી. જગત્નો કર્તા ઈશ્વર નથી
એમ પૂર્વમિમાંસાવાદિ વેદમાર્ગીઓ માને છે. મંડૂક ઋષિ કહે
છે કે એવા લોકો મૂઢ છે અને ચારગતિમાં વારંવાર જન્મે છે અને
મરે છે અને જે અગ્નિહોત્રાદિક યજ્ઞકર્મથી નિવૃત્ત થૈને ત્યાંથી
મુનિધર્મ સ્વીકારે છે તે સૂર્યદ્વાર અર્થાત્ જ્ઞાનદ્વારથી અવ્યય મોક્ષ
પદને પામે છે. તપઃ શ્રદ્ધે યે હૃપવસન્ત્યરણ્યે શાન્તા વિદ્વાંસો મૈક્ષર્ચ્યા
ચરન્તઃ । સૂર્યદ્વારેણ તે વિરજા પ્રયાન્તિ । यथामृतःस पुरुषो ह्यव्यया-
त्मा ॥ मुंडकोपनिषद् ॥ ૧ ॥ જ્યોત્ષ્મા ત્યાગી થૈને અરહ્યમાં વસે છે,

અને પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનનું દમન થાય એવું તપ તપે છે અને આત્માની-પરમાત્માની શ્રદ્ધા ધારે છે. ક્રોધાદિકને શમાવી જે શાંત થયા છે તથા જે આત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી બ્રહ્મવિદ્યારૂપ પરાવિદ્યાના વિદ્વાન્ થયા છે તે અનુભવ જ્ઞાનરૂપ સૂર્યના માર્ગથી સર્વ પ્રકારના કર્મરૂપ રજથી રહિત વિરજ થૈને જ્યાં શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ રૂપ અમૃત છે એવા મોક્ષમાં અવ્યયાત્મા સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મ પુરૂષ રૂપે સદા વિરાજે છે. જૈનસૂત્રોમાં, જૈનશાસ્ત્રોમાં, મુખ્યતયા તત્ત્વજ્ઞાનરૂપ પરાવિદ્યાનું પ્રકાશન છે અને તેઓમાં ત્યાગીઓને આત્મજ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે એમ પ્રકાશ્યું છે, તથા ગૃહસ્થશ્રાવકોને ગૃહસ્થવ્રત કર્મ કરતાં બારમા દેવલોકની ગતિ કહી છે. આત્માનું જ્ઞાન તે પરાવિદ્યા છે. જૈનાગમેમાં પરાવિદ્યાને સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. પરાવિદ્યાને માનનારા જનો છે અને શબ્દબ્રહ્મથી ભિન્ન આત્માનું અંતર્માં પ્રગટતું જ્ઞાન તે ભાવપરાવિદ્યા છે અને તેનો મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, તથા અનુભવજ્ઞાનમાં અંતર્ભાવ થાય છે. જૈનો સ્વર્ગ, નરક, દેવલોક, પુનર્જન્મ, કર્મ, આત્મા વગેરેને માને છે. આત્મા તેજ પરમાત્મા છે એમ શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ માને છે માટે તે આસ્તિક છે. પરલોકઃ અસ્તીતિ મતિર્યસ્યા સ્તીતિ આસ્તિકઃ પરલોક વગેરે છે એમ જે માને છે તે આસ્તિક છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ જેવડે થાય એવી સ્યાદ્વાદશ્રુતવિદ્યારૂપ પરાવિદ્યાને જૈનો માને છે અને તેમાં ત્યાગીમુનિયો તો વિશેષતઃ પરાવિદ્યાનું અધ્યયન સ્મરણ મનન કરનારા છે, તથા ધારણા ધ્યાન અને સમાધિવડે ડેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરનારા છે માટે તે પરાવિદ્યાના ઉપાસક છે. ગૃહસ્થ જનો ગૃહસ્થયોગ્ય બહોતેર કલાઆદિ વ્યવહારિકશાસ્ત્રોની અપરાવિદ્યાને માને છે અને તે લૌકિકવિદ્યા કર્મની પ્રવૃત્તિને સ્વાધિકારે કરે છે પણ યજ્ઞમાં અગ્નિ હોમવો વગેરે હિંસા કર્મને માનતા નથી તથા તે પ્રમાણે પ્રવર્તતા નથી. ગૃહસ્થયોગ્ય

વિચારાચાર કે જે ધર્મ્યકર્મ કહેવાય છે તે કરે છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય,
 વૈશ્ય, શૂદ્રના ગુણકર્માનુસારે પ્રવર્તે છે પણ તેઓ પરાવિદ્યાથીજ
 આત્માની મુક્તિ માને છે તેથી ગૃહસ્થદશામાં શ્રાવકનાં પારવ્રત
 અંગીકાર કરે છે અને ત્યાગધર્મને સ્વીકારીને છેવટે મુનિ પણ
 બને છે. સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રથી મુક્તિ થાય છે. જૈનો અહિંસા-
 ત્મક ચલ્લને માને છે અને તેનો સેવા, ભક્તિ, પરમાર્થ વિનય વગે-
 રેમાં અંતર્ભાવ થાય છે. વેદોમાં મુખ્યત્વે ગૃહસ્થયોગ્ય સર્વકલા
 શિક્ષણ પ્રવૃત્તિ રાજ્યાદિક ધર્મશિક્ષણ વગેરેનું શિક્ષણ છે, તથા
 પ્રસંગોપાત્ત પરમેશ્વરની પ્રાર્થના છે, તથા પ્રસંગોપાત્ત બ્રહ્મનું પ્રતિ-
 પાદન, આલંકારિક આદિદૃષ્ટિએ આવે છે માટે મુંડકક્રમિએ
 પરાવિદ્યાને વેદોથી જિન જણાવી છે અને તે આત્મામાં તપ ધ્યા-
 નાદિકથી પ્રગટે છે માટે પરાવિદ્યા તો સર્વખંડદેશમાં રાગદ્વેષ
 રહિત વીતરાગદશા જેમ જેમ થાય છે તેમ સર્વ ખંડના મહાત્મા-
 ઓને અંશે અંશે પ્રગટે છે. યોગવાસિષ્ઠમાં રાગદ્વેષરહિત જિન દશા
 જે આત્માની થાય છે તે પરાવિદ્યા અર્થાત્ બ્રહ્મજ્ઞાની થાય છે તેવી
 દશા પામવા માટે શ્રી રામે તથા શિવે પણ ભાવના નીચે મુજબ ભાવી
 છે. તે નીચે મુજબ રામઉવાચ ॥ નાઽહં રામો ન મે વાંછા, આવેષુચ્ચ ન મે
 મનઃ ॥ શાંતિમાસ્થાતુમિચ્છામિ, ચાત્મન્યેવ જિનો યથા ॥ શિવઉવાચ ॥
 જૈનમાર્ગરતો જૈનો જિતક્રોધો નિરામયઃ ॥ રામ કહે છે કે હું રામ
 નથી, મને વાંછા નથી, મને વિષયોની ઈચ્છા નથી, બાહ્યપદાર્થોમાં
 મારું મન ચોંટતું નથી. જેમ જિને—અહર્નિ આત્મામાં શાંતિ પ્રાપ્ત
 કરી તેમ આત્મશાંતિ પામવાને ઇચ્છું છું. જૈનમાર્ગમાં રત જૈન તે
 જેમ વીતરાગ નિરામય છે તેજ બ્રહ્મની શુદ્ધદશા છે તે ઇચ્છું છું
 એમ શિવ કહે છે. પૂર્વે વેદમાં તીર્થંકરનાં નામો હતાં પાછળથી
 બેદ પડતાં તે તે વેદની શાખાઓના મંત્ર રહ્યા નહિ છતાં જે મંત્રો
 હતા તેની વાનગી નીચે મુજબ છે. ઐં રક્ષ રક્ષ અરિષ્ટનેમિ સ્વાહા ॥

વામદેવ શાન્ત્યર્થ મુપવિધીયતે સોઽસ્માકં અરિષ્ટનેમિ સ્વાહા ॥ ૐ
 ત્રૈલોક્ય પ્રતિષ્ઠિતાનાં ચતુર્વિંશતિ તીર્થંકરાણાં ઋષભાદિ વર્ધમાના-
 ન્તાનાં સિદ્ધાનાં શરણં પ્રપદ્યે ॥ ૧ ॥ ૐ નમો અર્હન્તો ઋષભો ॥
 ૐ ઋષભં પવિત્રં પુરુહૂત મધ્વરં યજ્ઞેષુ નયં પરમં માહ સંસ્તુતં વારં
 શત્રુંજયં તં પશુરિન્દ્ર માહુરિતિ સ્વાહા । ઉત્તાતારમિન્દ્રં ઋષભં વપન્તિ
 અમૃતારમિન્દ્રં હવેસુગતં સુપાર્શ્વમિન્દ્રં હવે શક્રમજિતં તદ્ વર્ધમાન
 પુરુહિતમિન્દ્ર માહુરિતિ સ્વાહા । ૐ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રશ્રવો વૃદ્ધશ્રવાઃ
 સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વદેવાઃ સ્વસ્તિ નઃ તાક્ષર્યો અરિષ્ટનેભિઃ સ્વસ્તિ ॥
 શ્રી બાવીશમા તીર્થંકર અરિષ્ટનેમિ રક્ષણુ કરો. વામદેવઋષિની
 શાંતિમાટે અરિષ્ટનેમિની રક્ષા સંબંધી પ્રાર્થના છે. ત્રૈલોક્ય પ્રતિ-
 સ્થિત ઋષભદેવથી આરંભીને શ્રી મહાવીરપ્રભુ પર્યંત સિદ્ધોત્તું શરણુ
 કરું છું. શ્રી ઋષભદેવ શ્રી ત્રેવીશમા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ અને વર્ધ-
 માન તીર્થંકર અમારું કલ્યાણ કરો એવો ઉપરના મંત્રનો સ્પષ્ટ
 ભાવ છે. ૐ પરાવિદ્યા પ્રકાશકેભ્યોઽર્હદ્ભ્યો નમઃ પરાવિદ્યાના પ્રકા-
 શક એવા અરિહંતોને નમસ્કાર થાઓ. આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપનો
 ઉપદેશ તે પરાવિદ્યા છે. નવતત્ત્વાદિક અધ્યાત્મજ્ઞાન તે પરાવિદ્યા છે.
 પંચમહાવ્રતધારક અને નિર્દોષભિક્ષાથી શરીરજીવનને ધારણુ કર-
 નારા શાંત મુનિયો, ધારણાધ્યાનસમાધિથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ
 પામે છે તે પરાવિદ્યા છે. પાપપુણ્યરહિત સંવર નિર્જરામય
 જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રની આરાધના તે પરાવિદ્યા છે. પરાવિદ્યાના આ-
 રાધકો જેમાં પશુ પક્ષી આદિ પ્રાણીઓની હિંસા થાય એવા વિચારો
 અને પ્રવૃત્તિયોથી દૂર રહે છે. તેઓ શુદ્ધાત્મપ્રજ્ઞનું આરાધન કરે છે,
 તેઓ દુશ્મનોના નાશ માટે અને પશુધનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રભુની
 પરમેશ્વરની ગૃહસ્થીઓની પેઠે ઋગ્વેદમાં દર્શાવેલી શત્રુક્ષય વગેરે
 સંબંધી પ્રાર્થના કરતા નથી. પરાવિદ્યાના ભક્તો વિશ્વના સર્વપદા-
 થોમાં શુભાશુભ વૃત્તિ ધારતા નથી. તેઓ શત્રુઓનું પણ ખૂંડ કરતા

નથી એવા ઋષિ ત્યાગી મુનિયો છે તે ગૃહસ્થયોગ્યગુણકર્મોથી અતીત થઈ સર્વત્ર સમભાવને ધારણ કરે છે. અપરાવિધાની પેલીપાર પરાવિધા છે. પરાભક્તિ, પરાજ્ઞાન, પરાવિધા વગેરે છે તે સાત્ત્વિક વિદ્યાબુદ્ધિની આગળની દશા છે. હિંસા, જૂઠું, ચોરી, મૈથુન, પરિગ્રહ, રાત્રીભોજન, વિકૃત્યા વગેરે મનવાણીકાયાના આસ્રવોથી મુક્ત થએલા વિદ્વાનો કે જે પાંચ સમિતિ અને ત્રણગુપ્તિવડે ગુપ્ત છે, તેઓના હૃદયોમાં જ્ઞાનચારિત્રપરિણતિપૂર્વકઆત્મજ્ઞાનરૂપ પરાવિધાનો પ્રકાશ થાય છે અનુભવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન છે તે પરાવિધાનું ફલ છે. સર્વશુભાશુભવૃત્તિયોને પ્રગટતી વારવી. આત્માની અનંત જ્યોતિની ધારણા ધરવી. મનમાં કોઈ પણ શુભાશુભવિચાર પ્રગટવા ન દેવો. કામ, ક્રોધ, લોભ, માન, માયા, મત્સર આદિનો અંશ-માત્ર પણ મનમાં વિચાર ન પ્રગટ થવા દેવો. મિથ્યાબુદ્ધિથી મુક્ત થવું. મનમાં કોઈ પણ પદાર્થની આસક્તિ તથા ગ્રહણ ત્યાગ બુદ્ધિ ન રાખવી. સર્વપ્રકારના રાગદ્વેષના વિચારોને દૂર કરવા. મત પંથાગ્રહવૃત્તિયોથી મુક્ત થઈ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપનો કલાકોના કલાકાયપર્યંત સતત વિચાર પ્રવાહ ચલાવવો. એમ દરરોજના અભ્યાસથી વેદાદિકથી ભિન્ન શુદ્ધાત્મવિદ્યા કે જે બાવન અક્ષરોથી બહાર છે, તેનો પ્રકાશ થાય છે. તથા તેથી અવધિજ્ઞાનના અસંખ્યભેદો પ્રગટે છે, તથા મનઃપર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે. આવી પરાવિધાનો સમાધિમાં અનુભવ આવે છે. શ્રીતીર્થંકરોએ એવી પરમાત્મસંબંધી પરાવિધાનો શ્રુતજ્ઞાનરૂપે પ્રકાશ કર્યો છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, રાજયોગ, સહજજ્ઞાન, પરાભક્તિ, અધ્યાત્મજ્ઞાન વગેરે પરાવિધા છે. અપરાવિધામાં વિશ્વમાં ગૃહસ્થજીવન ગાળવાની પાપ પુણ્યકર્મ આદિ યુક્ત પ્રવૃત્તિ છે. તેમાં અંશથી વિરતિ છે અને બાકી સર્વ અવિરતિ આસ્રવ પ્રવૃત્તિ વૃત્તિ છે, તેથી

ગૃહસ્થો ત્યાગીમુનિદશા પામ્યા પુરુષાર્થ કરે છે અને ત્યાગી સંન્યાસી મુનિપદ ગ્રહીને પરમશાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. મિથ્યાત્વબુદ્ધિનો ત્યાગ થતાં પરાબુદ્ધિનો પ્રકાશ થાય છે. દુનિયામાં પ્રવર્તતી હુન્નરકલા, સાયન્સવિદ્યા, ક્ષાત્રવિદ્યા, સર્વ ભાષાલિપિવિદ્યા, યંત્રતંત્ર મંત્ર વિદ્યા, કૃષિવિદ્યા, અગ્નિ વાયુનાં યંત્રો, તાર વિદ્યા, સર્વપ્રદારની વૈદકવિદ્યા, ગોપશુપાલનવિદ્યા વગેરે સર્વજડપુદ્ગલ સંબંધી પંચભૌતિકયંત્રતંત્રવિદ્યાઓ તથા કલાઓનો અપરાવિદ્યામાં સમાવેશ થાય છે. લક્ષ્મી રાજ્ય વ્યાપાર આદિ વિદ્યાકલાઓનો અપરાવિદ્યામાં અંતર્ભાવ થાય છે. ગૃહસ્થાવાસીઓને અપરાવિદ્યાની ઉપાસના કરવી પડે છે, તેથી પુણ્ય અને પાપનો બંધ થાય છે. પુણ્ય તે સુવર્ણની બેડી સમાન છે અને પાપ છે તે લોહની બેડી સમાન છે. અપરાવિદ્યાનાં કર્મો ઢેટલાંક પુણ્યબંધકારક છે અને ઢેટલાંક પાપકર્મબંધકારક છે. તેથી ચાર વેદોમાં કયેલી અપરાવિદ્યા તે પુણ્યબંધયોગે દેવ લોકની ગતિ પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે પણ પરમાત્મપદ યાને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવી શકતી નથી. અક્ષર અર્થાત્ કદી ખરે નહીં અને કદી જોનો નાશ નથી એવા અવ્યયપદની પ્રાપ્તિ તો પરા વિદ્યાથી થાય છે. આત્મજ્ઞાનરૂપ પરાવિદ્યાથી શુભાશુભપરિણામની નિવૃત્તિ થાય છે, અને આત્માનો શુદ્ધોપયોગ પ્રગટે છે, તેનો અનુભવ આવ્યો છે, અને પરાવિદ્યાનો અનુભવ આવ્યો છે. આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોનો સાતત્યોની અપેક્ષાએ અભ્યાસ કરવાથી પરાવિદ્યા કે જે આત્મામાં ભાવશ્રુતજ્ઞાન અને ભાવમતિજ્ઞાનરૂપે રહેલી છે તેનો જ્ઞાનાવરણ ટળતાં અંતરમાં પ્રકાશ થાય છે. લૌકિક અવિદ્યા અને વિદ્યા બન્નેનો અજ્ઞાનરૂપતમમાં અંતર્ભાવ થાય છે. સાંસારિક વિદ્યાઓ તે અંધકાર છે અને આત્મજ્ઞાન તે પ્રકાશ છે. દેવલોક સુધીની ગતિને દર્શાવનારાં શાસ્ત્રો તે વિદ્યા છે, કારણ કે સાંસુધીપૌંદ્ર-

લિક્ષુણ છે અને તેથી જન્મ મરણની પરંપરા ચાલુ રહે છે. અગ્નિ હોત્ર યજ્ઞકર્મની વિદ્યા તે અપરાવિદ્યા છે, કારણ કે તેથી દેવલોક સુધી જવાય છે. તેવાં હિંસાદિ સદ્દોષકર્મોની વિદ્યા તે વસ્તુતઃ અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર છે, તેની ઉપાસના કરનારાઓ પરમેશ્વરપદને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. પરમાત્માની પ્રાર્થના કરીને જડવસ્તુઓને વસ્તુઓને માગવી તેમાં પરમેશ્વરપર પ્રેમ નથી પણ જડવસ્તુઓપર પ્રેમ હોય છે. જડવસ્તુઓની પ્રાપ્તિમાટે પરમેશ્વરને ફક્ત એક સાધન તરીકે સ્વાર્થબુદ્ધિથી માનવામાં આવે છે. પશુ વગેરેનો હોમ કરવો તે દેવલ અજ્ઞાન છે માટે મંડૂકઋષિએ યજ્ઞકર્મવિદ્યાને અંધકારની ઉપમા આપી છે. આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જોવડે પમાય છે, એવા આત્મજ્ઞાનને પરાવિદ્યા કહી છે. મૈત્રી, પ્રમોદ, મધ્યસ્થ અને કરુણા એ આરભાવના. ભાવનારાઓ સમભાવરૂપ આત્મચારિત્ર્યને પામે છે. સમતા બુદ્ધિ તે પરાવિદ્યા છે. સમપાણું તે યોગ છે. સમભાવથી માર્ગ-ત્હાર્ગ એવી વિષમવૃત્તિ રહેતી નથી અને કાંઈ જીવને પીડા થાય એવી વૃત્તિ થતી નથી. પરાવિદ્યાયોગે જલપંકજવત્ આત્મા નિલેપ વર્તે છે. પરાવિદ્યાવાળો સર્વવિશ્વમાં અને સર્વકાયાદિની પ્રવૃત્તિમાં સાક્ષીભાવનો ઉપયોગ રાખી પ્રવર્તે છે. હું જ્ઞાની છું એવો અભિમાન ધારણ કરીને અન્યોનો તિરસ્કાર કરતો નથી. વેદોના ટટલાક સૂક્તોમાં પરાવિદ્યાનો સાપેક્ષદૃષ્ટિથી અવલોકતાં ભાસ થાય છે. સર્વાત્માઓની સાથે આત્માનું શુદ્ધ એક્ય અનુભવાય અને સર્વસંકલ્પવિકલ્પની નિવૃત્તિ થાય એવી સાપેક્ષરૂપદ્વાદૃષ્ટિથી ઉપનિષદોને અવલોકવામાં આવે તો ઉપનિષદોમાંથી અધ્યાત્મજ્ઞાન રૂપ પરાવિદ્યાને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સાતનયોની સાપેક્ષાએ ઉપનિષદોમાંથી અધ્યાત્મજ્ઞાનનો પ્રકાશ અવલોકી શકાય છે. દુરાન અને બાઈબલ કરતાં ઉપનિષદોમાં અધ્યાત્મજ્ઞાન ઘણું વિશેષ છે અને ઉપનિષદોના અધ્યાત્મજ્ઞાનનો સાર છે તે જૈન-

શાસ્ત્રોના તત્ત્વજ્ઞાનમાં સાપેક્ષદૃષ્ટિએ સમાઈ જાય છે. કર્મકાંડ સૈવાર્થ
અપરાવિદ્યા સમાય છે અને આત્મજ્ઞાનમાં પરાવિદ્યા સમાય છે.
વીતરાગદશાપ્રાપ્ત કર્યાથી કેવલજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે અને
જીવતાં છતાં જીવન્મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. સર્વપ્રકારના મોહા-
દિક્ક કર્મના પડદાઓને ચીરવા માટે વૈરાગ્ય અને જ્ઞાન સમર્થ છે.
વૈરાગ્યમાર્ગથી અને જ્ઞાનમાર્ગથી મનમાં થતા—પ્રગટતા રાગદ્વેષનો
પૂર્ણ ક્ષય થાય છે. સાંસારિક પદાર્થોમાં જ્યાં સુધી આસક્તિ છે
ત્યાં સુધી સર્વકાર્યોમાં બંધાવાનું થાય છે. જે વખતે વૈરાગ્ય થાય
અને આત્માનો નિશ્ચય થાય તે વખતે ત્યાગીપણું અંગીકાર
કરવું. સર્વપ્રકારની આસક્તિનો ત્યાગ તેજ ત્યાગીપણું છે. મુક્તિ
અર્થાત્ પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવા માટે અનુભવી એવા આત્મજ્ઞાની
ગુરુનું શરણુ સ્વીકારવું અને સર્વદૃશ્યપદાર્થોમાં શુભાશુભની
થતી કલ્પના ટાળવી. પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં થતી રાગદ્વેષની
કલ્પનાનો ત્યાગ કરવો. આત્મજ્ઞાનની પરિપક્વદશા પ્રાપ્ત કરીને
પશ્ચાત્ એકાંત નિર્જનસ્થાનોમાં નિરૂપાધિપણે રહેવાનો
અભ્યાસ કરવો. એકત્વભાવનાથી આત્માને ભાવવો. સ્ત્રીઓના
શરીરોમાં થતા મોહનો સર્વથા નાશ કરવા આત્મ ચિંતન કરવું.
મૈત્રી, પ્રમોદ, મધ્યસ્થ અને કાંઈકયભાવનો વારંવાર વિચાર કરવો.
અનેકપ્રસંગોમાં થતા અશુભ વિચારોને પ્રગટતાં જ વારવા અને
પ્રથમાભ્યાસમાં તો જ્યાં ત્યાં રાગદ્વેષ, કામ, ક્રોધ પ્રગટે એવા
સ્થાનોનો અને સંયોગોનો ત્યાગ કરી શાંતિનાસંયોગો પ્રાપ્ત કરવા
પુરૂષાર્થ કરવો. દેવ, ગુરુ અને ધર્મનું આલંબન લેવું. અનિત્યાદિ
બાર ભાવનાઓ ભાવવી. જડ દ્રવ્ય પર્યાયોને તટસ્થ સાક્ષી બુદ્ધિથી
મોહવિના દેખવા અને તેનો ખપ પડતો ઉપયોગ કરવો અને
સર્વાત્માઓને સ્વાત્મસમાન દેખવા અને તેઓને ધર્મ સાધન કર
વામાં સહાયકારક બનવું. સુખ દુઃખનું કારણ કર્મ છે અને કર્મથી

કર્મપરંપરા થાય છે. મોટું કર્મના ઉદયે સુખ દુઃખ પ્રગટે તેમાં અન્યજીવો નિમિત્ત માત્ર છે, તેથી અન્યજીવોપર તેવા પ્રસંગે રાગદ્વેષ ન કરવો તથા શત્રુઓ ઉપર પણ શત્રુયુદ્ધિ ન રાખવી. મનમાં વિચારવું કે શત્રુઓથી આત્માને હાનિ થઈ શકતી નથી. જોને હાનિ થાય છે તે આત્મા નથી એવા દૃઢ નિશ્ચયથી વર્તતાં આત્મોપયોગ કાયમ રહે છે. સર્વજીવો મનુષ્યો, પહેલાં મિથ્યાત્વયુદ્ધિવાળા હોય છે પશ્ચાત્ તેઓ ચારિસંજીવિનીન્યાયે યથાપ્રવૃત્તિકરણમાં માર્ગાનુસારી બની પશ્ચાત્ સમ્યગ્જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. મિથ્યાત્વજ્ઞાનીઓ કરતાં સમ્યગ્ દૃષ્ટિયો અનંતગુણ ઉચ્ચ હોય છે. જોકે સંસારવ્યવહારમાં તો બન્નેની બાહ્યકર્મ પ્રવૃત્તિ સમાન હોય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનીઓ અવિનરતિ હોવા છતાં પણ તે ધર્મને ધર્મ માને છે અને અધર્મ કરીને અધર્મને ધર્મ માનતા નથી, તેમજ વિષયભોગોને ભોગવે છે પણ તેને વિષયમા જાણે છે. અજ્ઞાનીઓ અધર્મને ધર્મ માને છે, અને વિષયભોગોનેજ સારરૂપે માને છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ, સ્વાત્મામાં અનંત સુખની શ્રદ્ધા ધારે છે અને અવિદ્યાવંત, બાહ્યદેહઈન્દ્રિય ભોગોમાંજ એકાંતે સુખ માને છે. સમ્યગ્જ્ઞાની સત્યને સત્ય જાણે છે અને અસત્યને અસત્ય માને છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ, સ્વાત્મજ્ઞાન વૈરાગ્યબળે દેશથાથી ગૃહસ્થનાં બાર વ્રત અંગીકાર કરે છે. કેટલાક સમ્યગ્જ્ઞાનીઓ સમ્યગ્દૃષ્ટિને પ્રાપ્ત કરી તુર્ત સર્વવિરતિરૂપ ચારિત્રને અંગીકાર કરે છે. કેટલાક સમ્યગ્જ્ઞાનીઓ દેશતઃ ગૃહસ્થવ્રત પાળીને પશ્ચાત્ સર્વવિરતિરૂપ મુનિત્વને પામે છે પશ્ચાત્ અપ્રમત્તદશાને જ્ઞાનધ્યાન સમાધિથી પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓ અવિદ્યા અને વિદ્યાની પેલીપાર રહેલા એવા કેવલજ્ઞાન અને પૂર્ણાનન્દને પામે છે. કર્મમાં અજ્ઞાનથી પ્રવૃત્તિ કરવી તે અવિદ્યા છે, કર્મયોગે સેવાભક્તિના અધિકારી જોયો છે તે કર્મસેવાદિનો ત્યાગ કરીને શુષ્કજ્ઞાની અક્રિય બને તો તે ઘોર અધિકારમાં પ્રવેશ કરે છે. તથા જે અજ્ઞાનવાદી છે

તે અવિદ્યાની ઉપાસના કરે છે, તથા જે એકાંતનિરપેક્ષ શુદ્ધ-જ્ઞાનવાદી છે તે પણ અવિદ્યારૂપ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. જે યોગ્ય ધર્મ્યક્રિયાનો નિષેધ કરે છે તે મિથ્યાજ્ઞાની છે, તથા જે શુદ્ધનિશ્ચયનયકથિતજ્ઞાનનો નિષેધ કરે છે અને સદા સર્વદા સ્વર્ગકામની ઇચ્છાવાળો થૈ યજ્ઞકર્માદિનાં કર્મોનું જ મંડન કરે છે તે પણ અજ્ઞાની ક્રિયાવાદી છે. જે સર્વથા યોગ્ય ક્રિયા કર્મપ્રવૃત્તિ કરવાનો નિષેધ કરે છે અને સર્વથા આત્માને અબંધ અક્રિય માને છે, આત્માની સાથે કર્મનો બંધ છેજ નહીં એમ એકાંતે માને છે તે એકાંત અક્રિયાવાદી તથા શુદ્ધજ્ઞાની છે. હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વ્યભિચાર વગેરે પાપકર્મોથી આત્માને કર્મનો બંધ થાય છે એમ માનતો નથી, તથા સ્વર્ગ નરકને કલ્પના માત્ર ગણે છે તથા રાગદ્વેષથી સંચિતાદિકર્મબંધ છે એમ જે માનતો નથી તે એકાંતમિથ્યાજ્ઞાનવાદી છે, તથા તે અક્રિયાવાદી છે; તે પરાવિદ્યાથી કરોડો ગાઉ દૂર છે તે જડવાદી સમાન છે. કર્મવાદી કર્મક્રિયાકાંડ કરવાનો એકાંત નિશ્ચય ધારે છે, તે કર્મથી રહિત આત્મા શુદ્ધ થાય છે એમ માનતો નથી. હિંસાદિકર્મોથી તે નિવૃત્ત થતો નથી, સૂત્રકૃતાંગ વગેરે સૂત્રોમાં જ્ઞાનવાદી, ક્રિયાવાદીના ભેદો ગણાવ્યા છે. અજ્ઞાનવાદી છે તે અજ્ઞાનમાં સુખ માને છે અને જ્ઞાનથી રાગદ્વેષાદિ ભેદ પ્રગટે છે એમ માને છે તે પણ અજ્ઞાની છે અને તે અવિદ્યાની ઉપાસના કરી ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશે છે, એકાંતજ્ઞાનવાદી પણ વિદ્યાના એકાંત કદાગૃહપક્ષથી ઘોર અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. અક્રિયાવાદી આત્માને એકાંત અક્રિય અબંધ માને છે, આત્મા કોઈ પણ ક્રિયા કરતો નથી, મનની તત્તુની ક્રિયાથી આત્માનો બંધ પણ નથી તેમજ મોક્ષ નથી. આત્માને સાંસારિક હિંસાદિ ક્રિયાઓ કરતાં પુણ્ય અને પાપનો બંધ થતો નથી એમ જે એકાંત નિરપેક્ષ માને છે અને મહાપાપો અનીતિ કરતાં જે ખચકાતો નથી તથા આકાશની પેઠે આત્માને એકાંત અક્રિય અકર્મા માનીને પશ્ચાત્ સ્વાધિકાર

યૌગ્ય ધર્મ્યકર્મ સેવાલક્ષિત વ્રતાચારને જ પાળતો નથી, તથા દુર્ગુણ
 દોષને જ ટાળવા પ્રયત્ન કરતો નથી તે કૃષ્ણપક્ષીએ! અક્રિયાવાદી
 છે. તે અવિદ્યારૂપ બંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે. ન્યાયે ચરમાવર્ત સંસાર
 ભ્રમણ બાકી રહે છે ત્યારે આત્માની રૂચિ પ્રગટે છે અને પોતાનો
 આત્મા અનાદિકાલથી કર્મથી બંધાયેલો છે એમ જ્ઞાન થાય છે
 અને આત્માની શુદ્ધિ કરવા નિમિત્ત ધર્મક્રિયા કરવાની રૂચિ પ્રગટે
 છે. પાપની ક્રિયાઓ તરફ અરૂચિ થાય છે અને પુણ્યક્રિયા-ધર્મક્રિયા
 કરવા તરફ રૂચિ પ્રગટે છે. કર્મથી મુક્ત કરવાની ક્રિયા પ્રતિ રૂચિ
 પ્રગટે છે એવી માન્યતાવાળો ક્રિયારૂચિ ક્રિયાવાદી છે. અનાદિકાલથી
 કર્મથી બંધાયેલ આત્મા, ધર્મક્રિયા કરવાથી મુક્ત થાય છે એવો
 વાદી તે ક્રિયાવાદી છે. તે પ્રથમદશામાં તો મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકવાળો
 હોય છે અને તે અધર્મક્રિયાની માન્યતા તથા તેની પ્રવૃત્તિનો સ્વીકાર
 કરે છે, અને તે ચારિસંજીવિની ન્યાયે સર્વધર્મારાધનની ક્રિયા
 કરે છે એવી મિથ્યાત્વબુદ્ધિની દશામાં પણ દેવ સાધુસંત ગુરુધર્મની
 રૂચિથી શુદ્ધપક્ષના અજવાળીયા જેવી આત્મદશાવાળો બને
 છે અને પશ્ચાત્જ્ઞાની અનુભવી ગુરુના બોધથી સમ્યગ્જ્ઞાનને પામે
 છે અને બીજના ચંદ્રની પેઠે ઉત્તરોત્તરકાળમાં આત્માની ઉચ્ચગુ-
 ãસ્થાનકદશાની પ્રાપ્તિ કરતો જાય છે. જેમ બને તેમ તે કર્માવર-
 ãને દૂર કરવા ઉત્સાહી બની પુરૂષાર્થ ફેરવે છે. કર્મના હેતુઓથી
 અને કર્મબંધારક અશુભ વિચારોથી તે અંશે અંશે વિરામ પામે
 છે. અશુભ વિચારોથી અને પાપકર્મોથી દૂર થવા પુરૂષાર્થ કરે છે.
 રાગદ્વેષકામાદિ મોહનીયકર્મની પ્રકૃતિયોને તે પ્રગટતી વારે છે અને
 મનમાં મોહ પ્રગટે નહીં એવી જ્ઞાનભાવના ભાવે છે. અશુભ વિચાર-
 પરિણતિનો ત્યાગ કરી શુભવિચારાચારને સેવે છે અને તેના પણ
 ત્યાગ કરી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમય બને છે. બાહ્ય વિદ્યાઓને તે નિરૂપ-
 યોગી માને છે. આત્મામાંજ પૂર્ણાનંદ છે અને તે મોહાવરણથી

આચ્છાદિત થએલ જાણીને મોહનાશની ક્રિયા કે જે આત્મોપયોગરૂપ છે તે કરે છે ગૃહસ્થવ્રત અને ત્યાગવ્રતને સ્વાધિકારે પાળે છે. દેહજીવનથી આત્માનું જીવન ભિન્ન માને છે સર્વજીવોની સાથે આત્મભાવધારે છે. કોઈ પણ જીવનું ખૂડ કરવા વિચાર કરતો નથી, તે, સર્વધાતીકર્મનો નાશ કરીને સર્વલોકલોક પ્રકાશક કેવલજ્ઞાનને પામે છે અને પૂર્ણાનંદમય ખની પૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપી સિદ્ધ થાય છે. એ પ્રમાણે અવિદ્યા અને વિદ્યાની ઉપાસના માટે સાપેક્ષ સ્થાદ્વાદ દૃષ્ટિથી જે અનુભવ જણાયો તે પ્રકાશ્યો છે. છેવટે આ મંત્રના અનુભવાર્થ વિવેચના ઉપસંહારમાં જણાવવાનું કે બ્રાહ્મ વિદ્યાઓને લૌકિકવિદ્યાઓ જાણવી અને આત્મજ્ઞાનની વિદ્યાને લોકોત્તર વિદ્યા જાણી સ્વાધિકારે લૌકિક અને લોકોત્તર વિદ્યાની આરાધના કરવી. ગૃહસ્થદશામાં ગૃહસ્થયોગ્ય ધર્મ્યકર્મો કરતાં છતાં નિરાસક્તિનિર્મોહપણે વર્તવું, ગૃહસ્થધર્મ કરતાં મુનિધર્મ અનંતગુણ શ્રેષ્ઠ છે. આત્મામાં જ્ઞાન, સંયમ, દયા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, સંતોષ, શાંતિ, તપ, ક્ષમા, આદિ સાત્વિકગુણો પ્રગટાવવા. સ્વાધિકારે અનાસક્તિએ કર્તવ્યકર્મો કરવાં. સ્વાધિકારનાં કર્તવ્યોનો ત્યાગ કરવો તે અવિદ્યા છે. સર્વધર્મશાસ્ત્રોના આશયોને અનેકદૃષ્ટિયોની સત્ય અપેક્ષાએ સમજવા. વ્યવહારનયના અનેકભેદોને જાણવા. વ્યવહારનય કથિત વિદ્યા તે અપરાવિદ્યા છે અને શુદ્ધનિશ્ચય કથિત આત્મજ્ઞાન તે પરાવિદ્યા છે. નિમિત્ત સાધન ધર્મ જ્ઞાન તે સાપેક્ષદૃષ્ટિવાળાને અપરાવિદ્યા છે, અને શુદ્ધ આત્માનું ઉપાદાન ધર્મજ્ઞાન તે પરાવિદ્યા છે. મનુષ્ય અને દેવલોકનાં પંચેન્દ્રિયવિષયસુખની બુદ્ધિ તથા પદાર્થજ્ઞાન, રાજ્યાદિક શિક્ષણ વિદ્યા, તમોગુણી અને રજોગુણી વિદ્યા તે અવિદ્યા છે. રાગદ્વેષ મોહ અજ્ઞાનથી થતી સર્વપ્રવૃત્તિ તે અવિદ્યા છે. કાર્યો કરતાં મનમાં પ્રગટવું અજ્ઞાન તે અવિદ્યા છે. સ્વપરના આત્માની હાનિ થાય એવી બુદ્ધિ તે અવિદ્યા છે. સર્વ

જડપદાર્થો સંબંધી શુભાશુભવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ તે અવિદ્યા છે. જડ અને ચેતનનું સમ્યગ્જ્ઞાન તે વિદ્યા છે. સર્વધર્મશાસ્ત્રોને સમ્યગ્દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ અનેકદૃષ્ટિખિંદુઓથી હેય જ્ઞેય ઉપા-દેયના વિવેક પૂર્વક જાણવાં તે વિદ્યા છે, અને આત્માના જ્ઞાનથી આત્માને જાણવો અનેતેમાં ઉપયોગી થવું તે પરાવિદ્યા છે. તમોગુણી અને રજોગુણી સેવા ભક્તિ અને કર્મ તે અપરાવિદ્યા છે. ઔપ-ચારિક ભક્તિ તે અપરાવિદ્યા છે. મનમાં રાગદ્વેષ પ્રગટે અને કર્તવ્ય કર્મો જે કરાય ત્યારે પરાવિદ્યા, બ્રહ્મજ્ઞાન છે એમ જાણવું છું, સેવા ભક્તિ કર્મ ઉપાસના મૂઢીને એકદમ નિવૃત્તિની દશા આવ્યા વિના સર્વ કર્તવ્ય છંડી અક્રિય જેવા તમોગુણી આજસુ બનવું તે અવિદ્યા છે, દેવ ગુરુ ધર્મના જ્ઞાન વિના અને શ્રદ્ધાવિના જડવાદની દૃષ્ટિએ જીવવું તે અવિદ્યા છે. ક્ષણિક સુખમાટે મન વાણી કાયાથી પ્રવર્તવું તે અવિદ્યા છે. મિથ્યાત્વ ગુણ સ્થાનકના વિચારે તે અપરાવિદ્યા છે. માર્ગાનુસારીના વિચારે તે અપરાવિદ્યા છે, વ્યાવહારિકગૃહસ્થદશાના સામાજિકદૈશિકપ્રાક્ષણિકનિય વૈશ્ય-શૂદ્રના ગુણકર્મનાં સર્વ પ્રકારનાં શિક્ષણવાળાં સર્વશાસ્ત્રો તે અપરાવિદ્યા છે અને પૂર્ણજ્ઞાન, પૂર્ણ આનંદમય શુદ્ધાત્મ-પદ પ્રાપ્ત કરવા સંબંધી સર્વજ્ઞપરમાત્માનાં યોધ વચન-વાળાં આત્મજ્ઞાનમયશાસ્ત્રો તે પરાવિદ્યા છે અને વૈષ્ણવી થી ભિન્ન પશ્યંતીમાં પ્રગટતું આત્મજ્ઞાન તેજ સત્ય પરાવિદ્યા છે. આત્મા તેજ મહાન્ પુરુષ છે, તે સૂર્યના જેવો પ્રકાશી છે. કહ્યું છે કે—વેદાહમેતં પુરુષં મહાન્ત માદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાત્ । તમેવ વિદિ-ત્વાતિમૃત્યુમેતિ । નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેઽયનાય ॥ યજુર્વેદ । ૩૧ । ૧૮ । યઃ પરમાત્મા પરંજ્યોતિઃ પરમઃ પરમેષ્ઠિનામ્ । આદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તા દામનન્તિયમ્ ॥ યોગશાં હૈમં ॥ ચંદ્રકોટિમાનુ હમે, કરે પ્રકાશ અપારજી, તેદયી પળ આત્મજ્યોતિ, જૂદી અનંતી ધાર,

અન્યદેવાહુર્વિદ્યાયાઽન્યદાહુરવિદ્યયાં ।

इतिसुश्रुमधीराणां ये न स्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥

विद्याश्चाविद्याश्च यस्तद्वेदोभयः सह ।

अविद्याया मृत्युंतीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥११॥

શબ્દાર્થ—બુદ્ધિમાનો વિદ્યા અને અવિદ્યાનું ફલ ભિન્ન ભિન્ન જણાવે છે એમ બુદ્ધિમાનોનું વચન સાંભળ્યું છે. જેઓ અમારા પ્રતિ વિસ્તારથી કહેલું છે. જે અવિદ્યા અને વિદ્યાને અપેક્ષાએ જાણે છે તે અવિદ્યાનું વા વિદ્યાથી મૃત્યુ તરીકે વિદ્યાનું અમૃત અર્થાત્ આત્મવિદ્યાવડે આત્માનંદરૂપ અમૃત પામે છે.

અનુભવાર્થ—ઉપરના મંત્રના વિવેચનમાં વિદ્યા અવિદ્યાનું અનુભવસ્વરૂપ પ્રકાશવા વિવેચનથી પ્રયત્ન કર્યો છે, તેથી બ્રહ્મજિજ્ઞાસુઓ અવિદ્યાના ફલરૂપ મૃત્યુને જાણીને વિદ્યાવડે મૃત્યુનો નાશ કરી વિદ્યાના ફલરૂપ આત્માનું પૂર્ણ કેવલજ્ઞાન અને પૂર્ણ ક્ષાયિક આનંદને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર પણ સંશય નથી. જે ઉપર્યુક્ત વચનમાં શંકા કરે છે તે સંશયી છે તે નષ્ટ થાય છે. સંશયાત્મા વિનश्यति । સંશયાત્મા નાશ પામે છે. અજ્ઞાનીઓ જ્યાંસુધી શુભ ધર્મ કર્મની યોગ્યતાના અધિકારીઓ છે અને આત્મજ્ઞાનરૂપ પરાવિદ્યા જાણવાના અધિકારી ન બન્યા હોય ત્યાંસુધી તેવા અજ્ઞાની બાળજીવોને ધર્મક્રિયાકર્મના ત્યાગનો ઉપદેશ ન આપવો. ગીતામાં કહ્યું છે કે—न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्म संगिनाम्. કર્મ કરનારા કર્મસંગી એવા અજ્ઞાની બુદ્ધિમાં ભેદ ન કરવો, કારણ કે તેથી તે જ્ઞાની બનતા નથી અને ધર્મ્યક્રિયાકર્મથી બ્રષ્ટ થાય છે. શ્રીહરિભદ્રસૂરિએ કહ્યું છે કે—हयं नाणं कियाहीणं, हयं अन्नाणओ किया, पासंतो पंगुलो दह्मो, धावमाणो अ अंधओ ॥ ૧ ॥ ક્રિયાથી હીન એવું શુષ્કજ્ઞાન હણાયલું છે અને અજ્ઞાનથી ક્રિયાકર્મ હણા-

યલું છે તે પર દૃષ્ટાંત કહે છે. એક વનમાં આંખે દેખનાર પણ
 પાંગળો જાની રહેતો હતો અને એક પગે ચાલનાર પણ આંખે
 અંધ રહેતો હતો. એકદા વનમાં અગ્નિ સળગી ઉઠયો, તેમાં પાંગળો
 અને આંધળો બળીને ભસ્મીભૂત થઈ ગયા, એક નગરમાં એક
 અંધ રહેતો હતો અને એક પાંગળો રહેતો હતો. બન્નેને
 પરસ્પર પ્રેમ હતો અને એક બીજાની ઉપયોગિતા સમજતા હતા,
 એકદા નગરમાં આગ લાગી, તે પ્રસંગે બન્નેએ સંપ કયો. આંધ-
 ળાએ પોતાના ખભાપર પાંગળાને બેસાડયો, પાંગળાએ અંધાને
 પોતાની આંખથી માર્ગ જણાવ્યો આંધળો તે પ્રમાણે ચાલવા
 લાગ્યો અને તે બન્ને અગ્નિથી બચી ગયા, અને અન્ય નગરમાં
 પ્રવેશ કરી સુખી થયા. તે પ્રમાણે કર્મ અને જ્ઞાન બન્નેને જ
 ભજે છે તે મોક્ષ પામે છે. જ્ઞાન ક્રિયામ્બ્યાં મોક્ષઃ (તત્ત્વાર્થ સૂત્ર)
 જ્ઞાન અને ક્રિયા બેની આરાધનાથી મોક્ષ છે. દેશયત્રી મોક્ષની
 આરાધક ક્રિયા છે અને સર્વથી આરાધક જ્ઞાન છે. કેટલાકના મતની
 પરિભાષાએ કર્મને અવિદ્યા કહેવામાં આવે છે અને ઉપાસના
 ભક્તિને વિદ્યા કહેવામાં આવે છે. એકાંતે ક્રિયાવાદમાત્રથી મુક્તિ
 નથી અને એકાંતે વિદ્યાવાદમાત્રથી મુક્તિ નથી. બન્નેની અપે-
 ક્ષાએ ઉપયોગિતા સમજી સ્વાધિકારે વર્તવું. જેમ જેમ આત્મ-
 ઉચ્ચતા પ્રગટે છે તેમ તેમ નિર્લેપભાવે અકર્તાભાવે કર્તવ્ય કર્મો
 કરાય છે. બાહ્યકર્તવ્યોમાં શુભાશુભવૃત્તિબુદ્ધિ રહેતી નથી અને
 આત્માના શુદ્ધોપયોગે સમભાવ પ્રવર્તે છે, ત્યારે જેમ આંખાની
 સાખ સ્વયમેવ પાછીને હેઠે પડે છે તેમ સ્વયમેવ બાહ્યક્રિયાઓથી
 નિવૃત્તિ થાય છે તે કાલે ક્રિયાવાદબુદ્ધિ રહેતી નથી. પૂર્વકર્મ
 ઉદયપ્રયોગે શુભાશુભકર્મફલ ભોગવવામાં સાક્ષીભાવ વર્તે છે
 અને બાહ્યજડપદાર્થોમાં ગ્રહણની વા ત્યાગની ઈચ્છા રહેતી નથી
 ત્યારે નિષ્કામભાવે બાહ્યકરણી થાય છે. સર્વકર્તવ્યકર્મથી નિવૃત્તિ

થતાં લોકવ્યવહાર પરમાર્થ કદપની અર્થાત્ કર્મની દૃષ્ટિએ ઉપદેશાદિ
 પ્રવૃત્તિ થાય છે અને થતી પણ નથી એવી દશાવાળો આત્મા સર્વ
 કર્તવ્યકર્મો કરતો છતો નિષ્ક્રિય છે. અશુભ કર્મોથી નિવૃત્ત થઇને
 પશ્ચાત્ અનાસક્તિથી શુભકર્મો કરવાં. પશ્ચાત્ કાંટો જેમ કાંટાને કાઢીને
 મુક્ત થાય છે તેમ નિષ્કામ ક્રિયાથી મોહનીય આદિકર્મોને દૂર
 કરવાં અને પશ્ચાત્ કાર્ય સિદ્ધિ થતાં શુભક્રિયાઓથી પણ મુક્ત
 થવું. પૂર્ણજ્ઞાન દશા પકવ થતાં આપોઆપ ધર્મક્રિયાઓથી પણ
 નિવૃત્તિ થાય છે. દેવલોક અને મનુષ્યના ભવનાં સુખ ભોગવવાની
 બુદ્ધિ તે વિદ્યા છે. અવિદ્યાની પેઠે એવી વિદ્યાનો પણ ત્યાગ
 કરવો, એમ પણ ઠેટલાક જ્ઞાનીઓનો મત છે. અવિદ્યાના પેઠે
 વિદ્યામાં થતી આસક્તિનો ત્યાગ કરવો. અવિદ્યાના મોહની પેઠે
 વિદ્યાનો મોહ પણ અધિકાર છે. વિદ્યાના અહંકારથી પણ ભવ
 બ્રમણ છે. વિદ્યાનો અહંકાર અને વિદ્યામાં મમતા ભાવ તે ત્યાજ્ય છે.
 શાસ્ત્રોમાં મમતા ભાવ તે પણ મૂર્છા પરિગ્રહ છે. ઉપાધ્યાય શ્રી
 યશોવિજયજીએ કહ્યું છે કે—જ્ઞાન ધ્યાન હયગયવરે, તપજપશ્રુતપરતંત,
 સલુળે, છોડે સમ પ્રમુતા લહે, મુનિપણ પરિગ્રહવંત, સલુળે—પરિગ્રહ-
 મમતા પરિહરો. ॥ જ્ઞાનરૂપ ઘોડા અને ધ્યાનરૂપ હાથી અને તપ
 જપ અને શ્રુતરૂપ સેનાવડે અહંકારી બનેલા મુનિ પણ પરિગ્રહ-
 વંત છે, તે જ્યારે હું જ્ઞાની, ધ્યાની, તપસ્વી આદિરૂપ થતું મમત્વ
 ત્યાગે છે ત્યારે તે પરિગ્રહ રહિત થાય છે. અવિદ્યામાં તથા વિદ્યામાં
 થતો રતભાવ—આસક્તિભાવ તેજ અજ્ઞાન મોહ છે, માટે
 અવિદ્યામાં અર્થાત્ કર્મમાં થતી આસક્તિ અને વિદ્યા અર્થાત્ જ્ઞાન
 ઉપાસનામાં થતી આસક્તિ—મોહ ત્યાગતાં આત્મજ્ઞાની અવિદ્યાનું
 મૃત્યુ તરીકે વિદ્યાનું આનંદરૂપ અમૃતત્વ પામે છે, એમ સાપેક્ષ-
 દૃષ્ટિએ જાણવું. અવિદ્યામાં અને વિદ્યામાં સાપેક્ષસમભાવ પ્રવર્તતાં
 આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. આત્મા તે વસ્તુતઃ અવિદ્યાથી અને વિદ્યાથી

ન્યારો છે. મન સુધી અવિદ્યા અને વિદ્યાનો સંબંધ છે. આત્મામાં ઉંડા ઉતરતાં દેવલજ્ઞાન પ્રગટતાં અવિદ્યા અને વિદ્યાનો સંબંધ રહેતો નથી. પશુ હોમ આદિ હિંસાકર્મો કે જ્યાં પરમેશ્વર પ્રસન્ન થતો નથી અને જે સંધ સમાજ તથા ધર્મદૃષ્ટિએ પશુહોમાદિ કર્મો કરવા યોગ્ય નથી તે કર્મ કરવાં તે અવિદ્યા છે પણ આત્મજ્ઞાન હિતાથે, પ્રજારાષ્ટ્ર, સમાજ સંધ, ધર્મ હિતાર્થે દેશકાલાનુસાર યોગ્ય કર્તવ્યોને ગૃહસ્થાશ્રમમાં તથા ત્યાગાશ્રમમાં અંતરાત્માની પ્રેરણાથી નિષ્કામ-પણે કરવાં તે વિદ્યા છે. સંસારમાં જ્યાંસુધી શરીર છે ત્યાંસુધી તેની કંઈ કંઈ પ્રવૃત્તિ થયા કરે છે, અને કાયાથી, વાણીથી, મનથી કંઈને કંઈ પ્રવૃત્તિ કર્યાવિના છૂટકો થતો નથી. પરંતુ તે સર્વે કર્તવ્ય કર્મોને ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ પરમાત્મા પંથમાં વહેતાં કરવાં અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું એજ ધ્યેય રાખીને નિષ્કામપણે કરવાં તે વિદ્યા છે, કારણ કે તેથી કર્તવ્યકર્મો કરતાં અંતર્માં નિર્લેપદશા રહે છે અને દેવગુરુધર્મ સંધની સેવાભક્તિના પરિણામે આત્માની ઉન્નતિ થયા કરે છે. ગૃહસ્થો ચતુર્થગુણસ્થાનમાં અને પંચમગુણ-સ્થાનકમાં સ્વાધિકારે દેવગુરુધર્મની આરાધના સેવાભક્તિ કરે છે અને ગૃહસ્થ યોગ્ય વ્યાવહારિક સામાજિક રાષ્ટ્રીય કર્તવ્યોને કરે છે અને આગળની ગુણસ્થાનકની ઉચ્ચ ઉચ્ચ ભૂમિ તરફ વિદ્યાયોગે ગમન કરે છે અને આત્માની ઉન્નતિ તથા વિશુદ્ધિ કરે છે. પ્રથમ મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકમાં અવિજ્ઞા અર્થાત્ અજ્ઞાનથી કર્મો—કાર્યો થાય છે. અવિદ્યા—અજ્ઞાનદૃષ્ટિથી બાહ્યકાર્યોને કેટલાક વિદ્વાનો અવિદ્યા કહે છે, પરંતુ વસ્તુતઃ બાહ્યકાર્યો તે બાહ્ય કાર્યોજ છે તે અવિદ્યા પણ નથી અને વિદ્યા પણ નથી. ફક્ત તેમાં અવિદ્યા અને વિદ્યાના ઉપચાર—આરોપ કરીને તેને અવિદ્યા વિદ્યા કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાથી અર્થાત્ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી જે જે કર્તવ્ય કર્મો કરવામાં આવે છે તેમાં આત્માની ઉન્નતિ થાય છે, અને આત્માની જ્ઞાનાદિક

શક્તિયો ખીલે છે. આત્માનું અને અન્ય તત્ત્વનું સમ્યગ્જ્ઞાન થયા પછી જે જે કાર્યો થાય છે તે વિવેક પૂર્વક થાય છે અને આત્માની પરમાત્મદશા કરવી એજ મનુષ્ય જીવનના પરમ ધ્યેયના ઉપયોગ પૂર્વક થાય છે તેથી દેશકાલાનુસારે ગમે તેવાં કાર્યો કરતાં છતાં પણ આત્માની ઉત્ક્રાંતિ થાય છે અને આત્માની પરમાત્મતા કે જે અદૃશ્ય (તિરોલાવે) છે તે પ્રકટાવી શકાય છે. એકવાર સમ્યગ્દૃષ્ટિ પ્રગટ્યા પછી આત્મા કદાપિ મિથ્યાબુદ્ધિવાળો થાય તો પણ તે અવશ્ય પુનઃ સમ્યગ્જ્ઞાન પામી મોક્ષ પામે છે. સમ્યગ્જ્ઞાનીનાં સર્વગૃહસ્થ-દશાનાં કાર્યો તથા દેવગુરુધર્મ સેવાલક્ષિતનાં કાર્યો છે તે જ્ઞાનયુક્ત ગણાય છે અને અજ્ઞાનીનાં સર્વ કાર્યો છે તે અજ્ઞાન અર્થાત્ અવિધાયુક્ત ગણાય છે. જ્ઞાનીનાં અને અજ્ઞાનીનાં બાહ્યથી ખાનપાનઆદિ કર્મો તો એક સરખાં હોય છે પણ તેમાં અંતર્માં રહેલ અજ્ઞાન અને જ્ઞાનદૃષ્ટિયોગે ભેદ પડે છે. અજ્ઞાની જે જે કાર્યો કરતો છતો બંધાય છે તે તે કાર્યો કરતો છતો જ્ઞાની નવીનકર્મથી બંધાતો નથી અને પૂર્વભવમાં બાંધેલ કર્મોની નિર્જરા-નાશ કરે છે. જ્ઞાની-સાધનોમાં અહંભવવૃત્તિથી બંધાતો નથી, તે કર્મો કરતો છતો સાધ્ય ધ્યેયને ભૂલતો નથી. નાણી કમ્મે ન લિપ્પઈ ॥ જ્ઞાની કર્મમાં લેપાતો નથી, તેને કંઈ કાર્યો કરતાં દોષો લાગે છે તો તે પશ્ચાત્તાપથી વિશુદ્ધ થાય છે તે પ્રતિક્રમણ કરી શુદ્ધ થતો જાય છે અજ્ઞાની જે ધાર્મિક કાર્યો કરે છે તો તે તેમાં રાગદ્વેષ કરીને નવીન કર્મને બાંધે છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં મિથ્યાત્વજ્ઞાનને અવિધા કહી છે તે પણ સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ વિધામાં કથંચિત્ નિમિત્ત કારણરૂપ થાય છે તેથી મિથ્યાત્વને પણ ગુણસ્થાનક કહ્યું છે અજ્ઞાનથી મૃત્યુ છે અને જ્ઞાનથી આનંદરૂપ અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. અજ્ઞાનનું મૃત્યુ તરી જવું અને જ્ઞાનનું અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવું તેજ મનુષ્યદેહનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. મનુષ્યજન્મનો ઉદ્દેશ એ છે કે આત્માને પરમાત્મ.

બનાવવો. અપ્પાળંપરમાયા જો, કરોડ સોડ માણવો॥ પરમપ્પસ્સલમ્મ
 ટ્વમ્પણ્ણમ્મો વિજાણહ ॥૧॥ જો અન્નાણીકમ્મં—સ્વવેદ્ધકોઢિવરિસેહિ,
 સોનાણીતિહિગુત્તો, સ્વવેદ્ધસાસમિત્તણ ॥૧॥ સારિસંવજ્જકમ્મેણ
 અન્નાણીણંયનાણીણં । દિટ્ઠીપરિણામમેણ—મેઓભવદ્ધઅંતરો ॥૧॥
 આત્માને પરમાત્મા જે કરે છે તે મનુષ્ય છે. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ
 માટે મનુષ્ય જન્મને જાણુ. અજ્ઞાની ઠાઠિવર્ષ પર્યંત તપ, જપ, વ્રત,
 ધર્મક્રિયાથી જે કર્મ ખપાવે છે તેટલાં કર્મ તો જ્ઞાની ખરેખર
 ત્રિગુણિયે ગુપ્ત થઈને એક શ્વાસોચ્છ્વાસમાં ઢાળે છે. જ્ઞાનીઓનું
 અને અજ્ઞાનીઓનું બાહ્યકર્મોથી તો સરખાપણું છે પણ જ્ઞાનદૃષ્ટિયે
 પરિણામની અપેક્ષાએ જ્ઞાનીમાં અને અજ્ઞાનીમાં ભેદ છે. જ્ઞાનીની
 સમ્યગ્દૃષ્ટિ હોય છે ત્યારે અજ્ઞાનીની મિથ્યાદૃષ્ટિ હોય છે.
 જ્ઞાનીના આશય—પરિણામ શુદ્ધ ઉચ્ચ અને સવળા હોય છે અને
 અજ્ઞાનીના અશુદ્ધની અવળા હોય છે, તે નિરપેક્ષદૃષ્ટિયે કર્મ કરે છે
 તેથી અજ્ઞાનીની ક્રિયાઓ મોટા ભાગે અતન્ય, વિષ અને ગરલા-
 નુષ્ઠાનમાં સમાય છે, સમજ્યાવિના ગાડરિયાપ્રવાહે અન્ય
 મનુષ્યો કરે તેમ પ્રવાહમાં તણાઈને ઉદ્દેશવિના જે જે કર્મો કરવાં
 તે અતન્યકર્માનુષ્ઠાન છે. અજ્ઞાનયુક્ત યથાપ્રવૃત્તિકરણયોગે
 અનેક જન્મોમાં એવાં અતન્યકર્માનુષ્ઠાન કર્યાં અને લોઠા ચાલે
 તેમ વર્તવામાં આવ્યું પણ તેથી આત્માની આંતરિક જ્ઞાનાદિ-
 શુણ્ણોની શુદ્ધિ થઈ નહીં. મનુષ્યભવની ચક્રવર્તી આદિ પદવીઓનાં
 સુખ માટે જે જે ધર્મક્રિયા કર્મો, વ્રતો, તપ જપ વગેરે કરવામાં
 આવે છે તે વિષ ક્રિયાઓ છે. મનુષ્યભવના ભોગોની પ્રાપ્તિ માટે
 પરમાત્માની, દેવદેવીઓની જે ઉપાસના કરવામાં આવે છે તે
 અવિદ્યા યુક્ત વિષ ક્રિયા છે, તેથી વિષની પેઠે મનુષ્ય જન્મની
 હાનિ થાય છે અર્થાત્ મૃત્યુ થાય છે. સંસારમાં વારંવાર એવા
 મનુષ્યભવની પદવી સુખમોહે અવતારો લેઈ જન્મવું અને મરવું

પડે છે. દેવલોકના સુખને માટે જે જે વ્રત તપ જપ ધર્માનુષ્ઠાનોને સકામભાવે કરવામાં આવે છે તે ગરલાનુષ્ઠાન અવિદ્યા કર્મ છે. એક દેહકાના હજારો ચૂર્ણ કટકામાંથી વર્ષાયોગે હજારો દેહકા થાય છે, તેમ તેવી મોહસકામભાવનાથી વારંવાર જન્મ લેવા પડે છે, તેથી અતન્ય, વિષ અને ગરલાનુષ્ઠાનને અવિદ્યામાં—અર્થાત્ અજ્ઞાનમાં ગણ્યાં છે અને જ્ઞાનપૂર્વક કર્મોને હેય અને ઉપાદેયના વિવેકથી જાણીને સ્વાધિકારે નિષ્કામભાવે પરમાત્મપદને લક્ષ્યમાં રાખી ગૃહસ્થદશામાં તથા ત્યાગદશામાં કર્મો કરવાં તે તક્ષેતુ ક્રિયા છે. દેવગુરુ, ધર્મ, વ્રત, ધ્યાન, સમાધિઆદિની સ્વાધિકારે ગૃહસ્થો અને ત્યાગીઓ જે જે ક્રિયાઓ કરતા છતા આત્માના અમૃતરસનો સ્વાદ પામે છે અને જે જે ધર્મક્રિયાઓ કરીને મોક્ષપદ, પરમાત્મપદ પામે છે તે અમૃત ક્રિયા—કર્માનુષ્ઠાન છે. જ્ઞાનના ઉપયોગથી, વિદ્યાથી તક્ષેતુ અને અમૃત ક્રિયા થાય છે માટે તે બેનો વિદ્યામાં સમાવેશ થાય છે. કર્મ, ભક્તિ ઉપાસનાની સર્વ પ્રવૃત્તિયોને—કર્મોને જ્ઞાની કરતો છતો મુક્ત શુદ્ધ બુદ્ધ સિદ્ધ થાય છે. અવિદ્યાનો અર્થ—કર્મ ગ્રહાય છે તે દૃષ્ટિએ સત્ ક્રિયાવડે મૃત્યુને તરીને અને વિદ્યા અર્થાત્ જ્ઞાનવડે આત્માનંદરૂપ અમૃતને જ્ઞાની પામે છે એવો જ્ઞાનીઓએ ભાવ ગ્રહણ કરવો, જ્ઞાન પૂર્વક કર્મ કરવાથી ક્રિયાવડે કર્મનો નાશ થાય છે. તક્ષેતુ અને અમૃતક્રિયા, એ બે ક્રિયાઓ છે તે જ્ઞાનીને હોય છે. ધર્મ્યકર્મો તો જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીને બાહ્યતઃ એક સરખાં હોય છે, તે પૂર્વે જણાવ્યું છે. ક્રૂર તેમાં અજ્ઞાનથી વિષગરલત્વ હોય છે અને જ્ઞાનથી તક્ષેતુ અમૃતત્વ થાય છે. જ્ઞાની ચોખ્ખા ધર્મ્ય કર્તવ્યકર્મોને કરે છે પણ તેનો ઉદ્દેશ પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિનો હોય છે તેથી તે જ્યારે ત્યારે મોક્ષને પામે છે. જ્ઞાની આ સંસારમાં વ્યવહારથી કર્તવ્યકર્મોને કરે છે પણ તે અંતરમાં સર્વથી ભિન્ન પોતે આત્મા છું એવો સતત—ઉપયોગ રાખ્યા કરે

થે તેથી તે દુનિયાની સર્વ જાળને
 નાટકિયો એક રાત્રીમાં રાત્ર રાંદ ને
 નવ રસતું પાત્ર બને છે તેથી પ્રકર
 છે, રૂપ છે, પણ તે પોતાને સર્વજ્ઞ ને
 વસ્તુતઃ તે બે વેપ ક્રિયા કરે છે ને
 નથી, તેમ આત્મજાની આ વિકાસ
 વિચિત્ર નાટકો કરે છે, અનેક પ્રકાર
 અંતરમાં તે સર્વ કર્મ નાટક કરે
 અને આત્માના આત્મદેહી તરફ
 કર્મોને-ધર્મ ક્રિયાઓને કરે છે
 દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિ આત્મ
 મોહરૂપ મૃત્યુને નરી ગય છે
 દ્રવ્ય ક્ષેત્રકાલજાવાતુસારે ને દુન
 યયાચોદય ધર્મ્યકર્મોને કરે છે
 કર્મોનાનાનાવતે કર્મો નરી
 સંસાર મૃત્યુને નરી ગય છે
 નો પાપ અધ્યાય છે અને કુર
 યાય છે અને કુદ પરિણામ વળ
 પાવતું દુઃખ દુઃખ છે અને કુર
 દુઃખ અનન્ત છે. તેમજ
 તેમજ કુર કરે છે અને
 છે અને ને કરે છે
 ને કરે કરે કરે કરે
 કરે કરે કરે કરે
 છે અને ને કરે
 કરે કરે કરે કરે

અને સત્વગુણીવિદ્યા એમ વિદ્યા પણ ત્રિધા છે. રજોગુણી તમોગુણી વૃત્તિ અને વિદ્યાનો ત્યાગ કરીને સાત્વિકવૃત્તિ અને સાત્વિકવિદ્યાથી જે ધર્મ્ય કર્મ પ્રવૃત્ત થાય છે તે તદ્દેતુ અને અમૃતાનુષ્ઠાન છે. સાત્વિકવિદ્યાવૃત્તિથી આગળ જતાં આત્માનંદરૂપ અમૃતનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સાત્વિકકર્મ અને સાત્વિકવિદ્યામાં સાત્વિક મોહ જ્યારે રહેતો નથી ત્યારે આત્મા તેજ એક ક્ષણમાં પરમાત્મપદ પામે છે. તમો રજોગુણી કર્મ અને સાત્વિકકર્મમાં અહંમત્વભાવથી રહિત થઈ જ્યારે જ્ઞાનીઓ વર્તે છે ત્યારે તે સર્વ આવરણથી મુક્ત પરમાત્મારૂપ બને છે. એમ પ્રભુ સર્વજ્ઞ મહાવીર પરમાત્માનાં ઉપદેશોમાં આગમોમાં સારી રીતે સમજાવવામાં આવ્યું છે. એકલી વિદ્યા અને એકલી અવિદ્યા અર્થાત્ ક્રિયાથી મુક્તિ નથી પણ બન્નેના સંયોગથી મુક્તિરૂપ કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. ક્રિયાના બાહ્ય સૂક્ષ્મ ધ્યાનાદિક અનેક ભેદો છે અને વિદ્યા પણ ઉપર ઉપરની ઉચ્ચ ઉચ્ચ ગુણસ્થાનક ભૂમિમાં ઉચ્ચ ઉચ્ચ વિશુદ્ધ થતી જાય છે. મન, વાણી, કાયાની ધર્મ્યક્રિયા તેજ યોગ છે અને મનસંબંધપર્યંત શબ્દ શાસ્ત્રની વિદ્યા છે તથા માનસિક સાત્વિકજ્ઞાન છે. સાત્વિકજ્ઞાનબુદ્ધિનો પણ મનોયોગ સુધી સંબંધ વર્તે છે, સાત્વિકજ્ઞાનબુદ્ધિથી ભિન્ન અને પૂર્ણ વિશુદ્ધ એવું આત્માનું કેવલજ્ઞાન છે તે સાત્વિકવિદ્યાના બળે ધ્યાનરૂપ ક્રિયાથી પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી ક્ષાયિક પૂર્ણાનંદ કે જે પ્રગટ્યા પછી કદાપિ નષ્ટ થતો નથી તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. વ્યવહારનયથી ક્રિયાની અને નિશ્ચયનયથી જ્ઞાનની મુખ્યતા સિદ્ધ થાય છે. વ્યાવહારિક ધર્મ્યક્રિયા છે તે માતાસમાન ઉપકારિણી છે અને નિશ્ચય આત્મજ્ઞાન છે તે પિતાની પેઠે ઉપકારી છે. ધર્મક્રિયાથી જન્મજરામૃત્યુનો નાશ થાય છે અને જ્ઞાનવડે આત્માનંદરૂપ અમૃતની પ્રાપ્તિ થાય છે માટે જેની હઠ કદાચહરહિત સાપેક્ષદૃષ્ટિથી સાધના કરવી. કર્મક્રિયાના મોહી બની વિદ્યાની ઉત્થાપના ન કરવી

તથા જ્ઞાનના મોહી બની ભક્તિસેવાની ઉત્થાપના ન કરવી. વિદ્યાના મોહી બની શુષ્કજ્ઞાની ન બનવું એમ સ્વાદ્વાદ્દૃષ્ટિથી વર્તતાં આત્માની પૂર્ણ વિશુદ્ધિ થાય છે અને વિશ્વલોકના કલ્યાણમાં સહાયક બની શકાય છે. ત્રિશુભી માયાથી પર એવો આત્મા આપો-આપ પ્રભુરૂપે પોતાને કેવલજ્ઞાનથી દેખી શકે છે અને પરમાત્મા પરમેશ્વર મહાવીરરૂપ પરબ્રહ્મપદ પામે છે. એ પ્રમાણે ઉપરના બે મંત્રોનો અનુભવ સમજાયો છે તેવો લખ્યો છે.

અન્ધતમઃપ્રવિશન્તિ યોઽસમ્બૂતિમુપાસતે ।

તતોભૂયઙ્વતેતમો ય ડ સમ્ભૂત્યાપ્નતાઃ ॥ ૧૨ ॥

અન્યદેવાહુઃ સમ્ભવા દન્યદાહુરસમ્ભવાત્ ।

ઇતિસુશ્રુમ ધોરાણાં યે નસ્તદ્વિચચક્ષિરે ॥ ૧૩ ॥

સંભૂતિશ્ચવિનાશશ્ચ યસ્તદ્વેદોભયસહ

વિનાશેન મૃત્યુતોર્ત્વા સંજૂત્યાઽમૃતમશ્નુતે ॥ ૧૪ ॥

શબ્દાર્થ—જેઓ અસંભૂતિને ઉપાસે છે તે અન્ધતમમાં પ્રવેશ કરે છે તેથી પણ જેઓ સંભૂતિમાં આસક્ત છે તેઓ તેનાથી વિશેષ અધિકારમાં પ્રવેશ કરે છે. કટલાક અસંભૂતિથી સાધ્યસિદ્ધિ માને છે અને અન્યો સંભૂતિથી સિદ્ધિ માને છે એમ એકેક પક્ષને સ્વીકારીને અન્યનું ખંડન કરે છે એમ ધીરેએ અમારી આગળ સારી રીતે વ્યાખ્યાન કરી જણાવ્યું છે. સંભૂતિ અને વિનાશ એ બેનો સંયોગ થતાં બેની સહાયથી વિનાશવડે મૃત્યુ તરીકે સંભૂતિથી લોકો અમૃત પદને પામે છે.

અનુભવાર્થ—અસંભૂતિ અને સંભૂતિના અનેક અપેક્ષાએ અનેક અર્થ થાય છે. આત્માની પરમાત્મતા—પૂર્ણ શુદ્ધ બ્રહ્મદશા પ્રાપ્ત કરવામાં જે જે નિમિત્ત કારણો છે તે દેહ, પુણ્ય, સાત્વિક બુદ્ધિ, સાત્વિક ભક્તિ, સાત્વિકકર્મ, મનુષ્યજન્મ, વગેરે અસંભૂતિ છે, દેવલોકગતિ, આદિ અસંભૂતિ છે અને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન તથા વ્રત, તપ, જપ, વ્યવહારચારિત્ર, નીતિ, છાત્રસ્થિક આત્મલબ્ધિયો, અવધિજ્ઞાન અને મનઃ પર્યાવજ્ઞાન, દેશ વિરતિ, સર્વ વિરતિ, ધ્યાન અને સમાધિ તે સંભૂતિ છે. મન, વાણી, કાયા, પુદ્ગલપર્યાય-રૂપ પ્રકૃતિ ઈત્યાદિ સર્વ વિનાશી હોવાથી અસંભૂતિ છે. આત્માને પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવામાં પુણ્યકર્મ, દેહ વાણી, લક્ષ્મી, સત્તા, સેવા ભક્તિ વગેરે જટલાં નિમિત્ત કારણો છે તેનો જડપુદ્ગલ દ્રવ્યમાં

સમાવેશ થાય છે અને પુદ્ગલપર્યાયો છે તે વિનાશી અસંભૂતિ છે. મનુષ્યલોક, સ્વર્ગલોકનાં સુખ છે તે આત્માની અપેક્ષાએ અસંભૂતિ છે. મનુષ્યભવનાં અને સ્વર્ગનાં સુખ ક્ષણિક છે, પુણ્ય પણ ક્ષણિક છે. મનુષ્યગતિમાં મનુષ્યોને અને ચારનિકાયના દેવોને પુણ્યવડે અનેક પ્રકારનું પૌદ્ગલિક સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. મનુષ્યભવમાં વાસુદેવ, બળદેવ, અને ચક્રવર્તિયોને પંચેન્દ્રિયવિષયભોગોનું અનેક પ્રકારનું સુખ હોય છે. મનુષ્યભવમાં સર્વથગ્રી અનંતગુણ પુણ્યવંતતીર્થંકરભગવાન હોય છે તેમને પુણ્યાનુબંધી પુણ્યબંધના વિપાકથી અનંતગણ પૌદ્ગલિકસુખ હોય છે. મનુષ્યો પૈકી દેહલાકસિદ્ધયોગીમુનિવરોને અનેક પ્રકારની લબ્ધિયો પ્રગટે છે, યોગથગ્રી અષ્ટ સિદ્ધિયોની અને નવનિધિયોની પૌદ્ગલિક ઋદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી પૌદ્ગલિક સુખનો પાર રહેતો નથી. પુણ્યના યોગે પુત્ર, સ્ત્રી, ધનઋદ્ધિ શરીરની ઉત્તમતા, આરોગ્યતા, બળબુદ્ધિ પરાક્રમની પ્રાપ્તિ થાય છે. પુણ્યથી કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, શાંતિ તથા ઇચ્છિતવસ્તુઓનો સંયોગ પ્રાપ્ત થાય છે. પુણ્યયોગે રાજ, ધનવંત, શ્રેષ્ઠ વગેરેના કુળમાં જન્મ થાય છે. સાધુ સાધ્વીની સેવાભક્તિ કરવાથી તથા સાધુઓ, ઉપાધ્યાયો, જ્ઞાનીઓ, ગુરુઓને સુપાત્રદાન દેવાથી આત્માની સાથે પુણ્યનો બંધ થાય છે અને તે પુણ્યનો ઉદય થતાં અનેક પ્રકારનાં પૌદ્ગલિક સુખો મળે છે. દયા, દાન, તપ, જપ, વ્રતાદિકથી શુભભાવયોગે પુણ્યનો બંધ થાય છે. હિંસા, જૂઠ, ચોરી, વ્યભિચાર, દારૂપાન, માંસ ભક્ષણ, દુષ્ટ કષાય, અને અધર્માચારથી પાપનો બંધ થાય છે, દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિચારિત્રપાલનથી શુભાધ્યવસાયયોગે (શુભપરિણામે) પુણ્યનો બંધ થાય છે અને વિશેષપુણ્યથી દેવલોકનું આયુષ્ય બંધાય છે. તથા નિર્જરા થાય છે. દેવો ચાર પ્રકારના છે. ભુવનપતિ, વ્યંતર, જ્યોતિષ અને વૈમાનિક, આ પૃથ્વી નીચે ભુવનપતિદેવો અને

દેવીઓનો વાસ છે, ભુવનપતિના દેવોના ભુવનો ઉપર વ્યંતરદેવો
 અને વ્યંતરદેવીઓનો વાસ છે. ચંદ્ર, સૂર્ય ગ્રહ, નક્ષત્ર અને તારાઓ
 છે, તેઓનાં વિમાનો બાહ્યસ્થી દેખાય છે તે વિમાનોમાં મનુષ્યાકાર
 જવા દેવો અને દેવીઓ રહે છે. બુધ, બૃહસ્પતિ, શુક્ર, મંગલ વગેરે
 જ્યોતિષિદેવોના બાહ્યસ્થી દેખાના વિમાનો મધ્યે જ્યોતિષીદેવો
 અને દેવીઓ છે. મનુષ્યલોકથી ઘણાં ઉંચાં ખારદેવલોક છે, ખાર-
 દેવલોકના વિમાનોની ઉપર નવઐવેયકનાં નવ વિમાનો છે તે પર
 પાંચઅનુત્તર દેવોનાં પાંચ વિમાનો છે, પાંચ અનુત્તરવિમાનોપર
 સિદ્ધશિલા છે ત્યાં સિદ્ધોનો વાસ છે. દેવલોકના દેવો પૈશ્વી
 કૈઈ તીર્થંકર નામકર્મીઓનો મનુષ્યલોકમાં તીર્થંકર તરીકે
 અવતાર થાય છે અને તે ધર્મનો વારંવાર ઉદ્ધાર કરી
 તીર્થને સ્થાપે છે. સામાન્યમનુષ્યો કરતાં દેવોને અનંતગણું પૌદ્-
 ગલિકસુખ હોય છે. ઉપરઉપરના દેવોને કાગિકભોગો કરતાં
 માનસિકભોગસુખ અનંતગણું વિશેષ હોય છે. નવઐવેયક અને
 પાંચ અનુત્તરવિમાનના દેવોને ઉત્તરોત્તર શુક્લલેશ્યાનું પરમ-
 સાત્વિકપૌદ્ગલિકસુખ અનંતગણું હોય છે અને તે મનથી ભોગવાય
 છે. કૈક દેવોને મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન, સમ્યગ્દૃષ્ટિ હોય
 છે. અને કૈટલાક મિથ્યાત્વી પણ હોય છે અનુત્તર વિમાનીદેવો
 સમકિતી છે તે વિમાના બાકીના દેવો કૈટલાક સમકિતી હોય છે
 અને કૈટલાક મિથ્યાદૃષ્ટિપણ હોય છે દેવલોકમાં રહેલા દેવો અને
 દેવીઓ પણ દેવલોકના પુણ્ય અને દેવગતિના અયુષ્યના
 ક્ષયથી મનુષ્યલોકમાં મનુષ્ય વગેરેના અવતારો ગ્રહણ કરે છે.
 પુનઃ પુણ્યકર્મ બંધ કરીને દેવલોકમાં જાય છે પુનઃ તેઓ
 મનુષ્યલોકમાં અવતરે છે. ક્ષીણેપુણ્યે મૃત્યુલોકંવિશન્તિ તે દેવો
 દેવલોકમાંથી પુણ્યનો ક્ષય થતાં મનુષ્યલોકમાં આવે છે. દેવો
 વૈદ્યિય દિવ્ય શરીરના ધારક હોય છે. દેવો અને દેવીઓ આકાશમાં

ઉડી જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈ શકે છે, અને સ્વેચ્છાનુસારે જેવાં જોઈએ તેવાં શરીરો ધારણ કરી શકે છે. દેવલોકનો કદાપિ નાશ થતો નથી. દેવલોકમાં દેવો અને દેવીઓ અનેક પ્રકારની ક્રીડા કરેછે. જન્મ મનુષ્યોનું અત્યંત પુણ્યોદયથી દેવલોકમાં ગમન થાય છે તેમ કેટલાક મનુષ્યો અત્યંત પાપકર્મ કરીને નરકમાં જાય છે. સાત નરકો છે. પહેલી નરકના નીચે બીજી એમ એક બીજાની નીચે સાતે નરકો છે. પહેલી કરતાં બીજી એમ ઉત્તરોત્તર નરકમાં નારથી જીવોને અત્યંત દુઃખની વેદનાઓ થાય છે. ક્ષણ માત્ર પણ તે શાંતિ ભોગવી શકતા નથી. પશુપંખી જલચરજીવોમાં પાપની મુખ્યતાએ દુઃખફલનો ભોગ છે અને પુણ્યકર્મની ગૌણતાએ શાતાવેદની પણ હોય છે. મનુષ્યલવમાં પાપનો ઉદય સામાન્યતઃ ગૌણ હોય છે તેથી સામાન્યતઃ દુઃખ હોય છે અને મોટાભાગે પુણ્યનો ઉદય ભોગવવાનો હોય છે તેથી શાતાવેદનીય સુખની મુખ્યતા હોય છે તેમાં પણ સુખદુઃખ ભોગના અસંખ્યભેદો તરતમયોગે પડે છે. તીર્થંકરો, ચક્રવર્તિયો વગેરે ઉત્તમ મનુષ્યોનો સમૂહ પુણ્યફલ ભોગવે છે. અને પાપીમનુષ્યો તથા કેટલાકમનુષ્યો પાપના ઉદયથી દુઃખ ભોગવે છે. પુણ્યથી લાભ, કીર્તિ, સન્માન, અને સર્વ પ્રકારની પૌદ્ગલિક સુખની સામગ્રી મળે છે અને જ્યાં દુઃખ પડે એવા સ્થાનમાં જન્મ થાય છે અને દુઃખ પડે એવી સામગ્રીઓના સંયોગો અચાનક આવી મળે છે. પુણ્ય અને પાપની ચોક્કસ છે. ૧ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય, ૨ પુણ્યાનુબંધી પાપ, ૩ પાપાનુબંધી પુણ્ય, ૪ પાપાનુબંધી પાપ. જે પુણ્યનો ઉદય ભોગવતાં પુણ્યનો બંધ થાય છે તે પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય છે. જે જીવો વર્તમાનમાં પુણ્યના ઉદયથી વિદ્યા, લક્ષ્મી અને શરીરની આરોગ્યતાથી પંચેન્દ્રિય વિષયભોગોને ભોગવે છે. (દુઃખ રોગ અશાંતિથી મુક્ત છે) તે પુણ્યભોક્તાજીવો જાણવા. જે જીવો પુણ્યનો ઉદય ભોગવે છે અને વર્તમાનમાં દયા, દાન, પરોપકાર વ્રત,

તપ, સંયમ, સેવાભક્તિઆદિથી પુનઃ પુણ્ય ખાંધે છે તેઓનું પુણ્યા-
નુખંધી પુણ્ય જાણવું. સમ્યગ્દષ્ટિ એવા પ્રભુભક્ત ધર્મીજીવો પુણ્યો-
દય ભોગવતા છતાં પુનઃ પુણ્ય ખાંધે છે તે પુણ્યાનુખંધી પુણ્ય છે.
પુણ્ય ભોગવતાં છતાં પુણ્યનાં કર્મો કરવાં તે પુણ્યાનુખંધી પુણ્ય છે.
જે મનુષ્યો વર્તમાનમાં પાપના ઉદયરૂપ દુઃખ ફલને ભોગવે છે.
લક્ષ્મી, સત્તા, આરોગ્યવિદ્યા બુદ્ધિબલઆદિથી હીન હોય છે તેઓ
સદ્ગુરુ સંતસમાગમથી બોધ પામે છે, પુણ્ય ફલ અને પાપ ફલને
જાણે છે, અધર્મ અને ધર્મને જાણે છે. કર્મળા પ્રેરિતો ગચ્છત્ત્વ સ્વર્ગ
વાશ્વન્નમેવચ ॥ કર્ણની પ્રેરણાથી જીવ સ્વર્ગમાં જાય છે. પુણ્યકર્મ
પ્રેરણાએ સ્વર્ગમાં જાય છે અને પાપકર્મ પ્રેરણાએ નરકમાં જાય છે. કાંઈ
આશંકા કરે કે વેદમાં સ્વર્ગ નરક નથી તેને સ્વર્ગાદિ માટે ઉપરની
શ્રુતિનો આધાર છે. ઋગ્વેદની ગાયત્રીના મંત્રથી સ્વર્ગ નરકની સિદ્ધિ
થાય છે. ઓં રે સુર્ભુવઃ સ્વસ્તત્સવિતુર્વરેણ્યઃ મર્ગોદેવસ્ય ધીમહિ ધિયો
યોનઃ પ્રચોદયાત્ ॥ હે પરમાત્મા તું ભુર્ ભુવર્ અને સ્વર્ અર્થાત્
સ્વર્ગલોકને કેવલજ્ઞાનથી વ્યાપનાર છે. સૂર્ય કરતાં શ્રેષ્ઠ છે અને દેવનું
તેજ છે. હે પરમેશ્વર !!! ત્હારું અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ. અમારી
બુદ્ધિયોને ધર્મમાં પ્રેરે ! એ વેદ મંત્રથી સ્વર્ગાદિકની સિદ્ધિ થાય
છે. દુઃખી મનુષ્યો ગુરુનો ઉપદેશ શ્રવણ કરી એમ વિચારે છે કે જો
અમે પૂર્વભવમાં પુણ્ય કર્યું હોત તો આ ભવમાં સુખની સર્વ
સામગ્રી પ્રાપ્ત થાત. રોગ, અનારોગ્ય, વિપત્તિ, પ્રતિકુલ સામગ્રી,
લક્ષ્મી, અન્નાદિકનો અભાવ ઇત્યાદિ ખરેખર પાપના ઉદયથી છે
એમ નિશ્ચય જાણીને તેઓ પશુપંખી મનુષ્યોની હિંસાનો ત્યાગ
કરે છે, સર્વ જીવોની યથાશક્તિ દયા પાળે છે, સુપાત્ર ક્ષેત્રોમાં દાન
વાપરે છે. સર્વજીવોને ધર્મમાં વાળવા માટે પુરૂષાર્થ કરે છે, સર્વજી-
વોના ભલામાટે મનવાણીકાયાથી પરમાર્થ કરે છે. અસત્યનો ત્યાગ
કરીને સત્ય બોલે છે, ચોરી, વ્યભિચાર કર્મનો ત્યાગ કરે છે, અનેક

પ્રકારનાં તપ કરે છે, સંયમ પાળે છે, પ્રભુની અને સાધુગુરૂની ભક્તિ કરે છે, સર્વ કાર્યો કરતાં પ્રભુને હૃદયમાં રાખે છે. રોગી દુઃખીના રોગો ટાળવાના અને સર્વજીવોની શાંતિના ઉપાયોને યથાશક્તિ આચરે છે. દુર્ગુણ, દોષ, વ્યસનનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. સંઘની સેવાભક્તિ કરે છે, અનીતિનો માર્ગ તજીને નીતિના માર્ગમાં વળે છે. દેશવિરતિ અને સર્વ-વિરતિયોગને સેવે છે તેમ છતાં કેક આ ભવમાં તો 'પૂર્વ' કર્મના ઉદયથી દુઃખ ભોગવે છે. દુનિયાના લોહો તો એમ જાણે છે કે ધર્મીને ઘેર ધ્વાડ અને પાપીના ઘેર કુશલ, બિચારો ધર્મ કરે છે પણ પ્રભુ તેને દુઃખ આપે છે એમ અજ્ઞ મૂઢ લોહો કહે છે પણ તેઓ જાણતા નથી કે તે પુણ્યધર્મકર્મ કરે છે પણ પૂર્વભવના પાપકર્મના ઉદયથી હાલ તે અલાભ, અશાંતિ, સંકટવિપત્તિ રોગાદિકથી દુઃખ ભોગવે છે. ઇશુને ચાહુદી લોહોએ ફાંસી ચઢાવ્યો હતો, તે તેના 'પૂર્વભવનું' પાપકર્મનું ફલ હતું, સાધુઓ, સંતો, મહાત્માઓ, ગૃહસ્થ, ભક્તો, વર્તમાનમાં રોગ વિપત્તિઆદિથી જે દુઃખ ભોગવતા દેખાય છે તે પૂર્વભવનાં પાપકર્મ ઉદયમાં આવ્યાં છે તેનું ફલ જાણવું, એવા પુણ્ય કરનારા અને વર્તમાનમાં અશાંતા વેદનારાઓને પુણ્યાનુબંધીપાપ જાણવું. મિથ્યાદૃષ્ટિમાર્ગોસારી લોહો તથા સમ્યગ્જ્ઞાની મનુષ્યો વગેરે વર્તમાનમાં પાપની પ્રકૃતિઓના ઉદયને ભોગવે છે અને તેમ છતાં પુણ્યધર્મ કરે છે તેથી તેઓને પુણ્યાનુબંધી પાપ જાણવું. જે જીવો વર્તમાનમાં પુણ્યફલ ભોગવે છે. ધરખાર, હવેલી, રાજ્ય, લક્ષ્મી, માન, સન્માન, અને ઈષ્ટ વસ્તુઓની સામગ્રીથી સુખ ભોગવે છે. રાજા, શહેનશાહ, શ્રીમંત, સેનાપતિ, પ્રધાન, પ્રજાના પ્રમુખઆદિ અધિકારસત્તાને ભોગવે છે. ધનધાન્યાદિકવડે ખાદ્યની શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, કીર્તિ, જય, પ્રતિષ્ઠા પામે છે. ધન પુત્ર, સ્ત્રી કુટુંબ પરિવારના યોગે જડાનંદમાં મગ્ન રહે છે. ચક્રવર્તી

વાસુદેવ આદિ મોટી પદવીઓને પામે છે. સર્વ પ્રકારની સાહિબી
 ભોગવે છે. આહાર વિહારથી સુખી જીવંતી ગાળે છે પણ તે પુણ્ય-
 ફલ ભોગવતા છતાં વર્તમાનમાં અનેક પ્રકારનાં પાપ કરે છે,
 પશુપંખી જલચર મનુષ્યોની હિંસા કરે છે. પશુપંખી વગેરેનો
 શિકાર કરે છે, માંસ માટે અનેક પ્રાણીઓને મારે છે, મરાવે છે
 અને અનુમોદે છે. રાજ્યસફ્તી માટે અનેક પાપયુક્તો કરીને
 નળળાં મનુષ્યોને મારી નાખે છે. દારૂ, વ્યભિચાર, ચોરી, વગેરે
 પાપકર્મોને કરે છે. સ્વાર્થાદિકમાટે જૂઠું વહે છે, અને અનેક
 પ્રકારના પ્રપંચ, દગા, પાખંડો કરે છે. કુમારિકાઓ અને સતીઓનાં
 શીયલ લુંટે છે. નળળાં લોહોપર જૂદમ અન્યાય કરે છે. પ્રભુ સાધુ
 સંત ધર્મને માનતા નથી. અનીતિના વિચારો અને અનીતિનાં કર્મો
 કરવામાં પાપને માનતા નથી અને પુણ્યને માનતા નથી. ગરીબોનાં
 દુઃખો ટાળતા નથી, ક્રોધ, અહંકાર, કપટ, લોભ, કામ, નિંદા,
 આદિ દુષ્ટ વિકારોને સેવે છે. પુનઃ જન્મની માન્યતાના અભાવને માની
 નાસ્તિક બની પાપકર્મો કરવામાં જરા માત્ર પ્રભુથી ડરતા નથી,
 નિર્દય વિચારાચારમાં જોયો મગ્ન રહે છે, તે વર્તમાનમાં પૂર્વભવના
 પુણ્યોદયથી જડસુખ ભોગવતા છતાં વર્તમાનમાં પાપનો બંધ
 કરે છે તેથી તે પુણ્યને પાપાનુબંધી પુણ્ય કહેવામાં આવે છે. ગાઢ-
 મિથ્યાબુદ્ધિવાળા નાસ્તિક અજ્ઞાની જીવોને પાપાનુબંધી પુણ્ય હોય છે,
 તેઓ પુણ્યની શક્તિથી અધર્મબુદ્ધિયોગે પાપકર્મ બાંધી આગામી
 ભવમાં તરક તિર્યચ અને અધર્મીમનુષ્યના કુલમાં જન્મી અનેક
 પ્રકારની પાપ પ્રકૃતિયોના ફલને ભોગવી દુઃખી બને છે. મિથ્યા-
 દૃષ્ટિયોગે પાપાનુબંધીપુણ્ય છે. વર્તમાનમાં ભોગવાતું તેવું
 પુણ્ય તે તમોગુણી અને રજોગુણી પુણ્ય જાણવું અને પુણ્યાનુબંધી
 પુણ્ય છે તેને સાત્વિકપુણ્ય જાણવું. પુણ્યનો અનુબંધ કરાવનાર
 એવું વર્તમાનમાં જે પાપ ભોગવાય છે તે સાત્વિકપાપ જાણવું.

પાપાનુબંધી પાપ છે તેને તામસિક અને રાજસિક પાપ અપેક્ષાએ જાણવું. જે પાપના ઉદયથી મનુષ્યો વગેરે વર્તમાનમાં અનેક પ્રકારે દુઃખ ભોગવે છે અને તે પાપ ભોગવતા છતાં વર્તમાનમાં પુનઃ હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વ્યભિચાર, દારૂપાન, વેશ્યાગમન. માંસ-ભક્ષણ, જૂલમ, અનીતિ, પાપયુક્ત, શિકાર, પ્રાણીઓની હિંસાના વ્યાપાર, અનેક મનુષ્યોનો નાશ થાય એવાં કુકર્મો, શિકારનો ધંધો, માછીગાર, કસાઈનો ધંધો આદિ ધંધા કરે છે તે પાપાનુબંધી પાપવાળા જીવો જાણવા. ઉત્કૃષ્ટ પુણ્ય અને ઉત્કૃષ્ટ પાપથી ઉત્કૃષ્ટ સુખ અને દુઃખ થાય છે. આ લવમાં (આ જન્મમાં) કરેલું પુણ્ય અને પાપ કોઈ વખત આ જન્મમાં ઉદયમાં આવે છે અને તેથી સુખ દુઃખરૂપ ફલ ભોગવાય છે. દેશપુણ્યથી દેશને સુખ મળે છે અને દેશે કરેલા પાપથી દેશને દુઃખરૂપ ફલ ભોગવવું પડે છે. આ લવમાં કરેલાં પુણ્યકર્મોનું અને પાપકર્મોનું પરલવમાં અવશ્ય ફલ ભોગવવું પડે છે. યતઃ કૃતકર્મક્ષયોનાસ્તિ કલ્પકોટિશતૈર્ગપિ । અવગ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ ॥ કૃત કર્મનો ક્ષય નથી, કલ્પકોટિ શતોવડે શુભાશુભ કર્મ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. પુણ્યં પુણ્યેન કર્મણા પાપં પાપેન કર્મણા—એ બૃહદ્દારણ્યકોપનિષદ્ની શ્રુતિથી પુણ્યકર્મવડે પુણ્ય થાય છે અને પાપવિચારેવડે અને પાપકર્મોવડે આત્માની સાથે પાપ બંધાય છે. સંપ્રતિ કરાતું એવું પુણ્ય અને પાપકર્મ તે ક્રિયા-માણ કર્મ છે અને તે કર્મો જ્યાંસુધી આત્મામાં સત્તાએ ઢાઠીમાં ધાન્યની પેઠે જન્મોજન્મ પડી રહે છે ત્યાંસુધી તે સંચિત પુણ્યકર્મ અને પાપકર્મ કહેવાય છે, એ પુણ્યકર્મ અને પાપકર્મ જ્યારે ઉદયમાં આવી સુખદુઃખ ફળ આપના તૈયાર થાય છે ત્યારે તે પ્રારબ્ધકર્મ, વિપાકકર્મ, ઉદયકર્મ તરીકે કહેવાય છે. જે કર્મોનું ફલ અવશ્ય ભોગવવું પડે છે તે નિકાયિતકર્મ, પ્રારબ્ધકર્મ કહેવાય છે. નિકાયિતકર્મના અમ્ભંજ્ય ભોદો છે. જધન્ય અને મધ્યમ નિકા-

ચિતકર્મનો તપ, જપ, સંયમ, ભાવના, સંભાધિ, સેવાભક્તિવ્રત અને જ્ઞાનોપયોગથી ક્ષય થાય છે, અને ઉત્કૃષ્ટ ભાગે બાંધેલાં નિકાચિત-કર્મોને ભોગવ્યાવિના છૂટકો થતો નથી. ધર્મવડે પાપકર્મ કે જે સત્તામાં છે તેઓને પુણ્યરૂપે પરિણમાવી શકાય છે, અને ઉચ્ચ અધર્મ પાપકર્મોયોગે સંચિતપુણ્યને પાપરૂપે પરિણમાવી શકાય છે. જ્ઞાન અને મધ્યમભાગે બાંધેલા નિકાચિતશુભાશુભકર્મોદય પ્રારબ્ધનો ઉચ્ચ સેવાભક્તિ વ્રત, તપ, જ્ઞાનથી ક્ષય કરી શકાય છે. આ વિશ્વમાં જે જીવો સુખી દેખાય છે તે પુણ્યના ઉદયથી છે અને જે જીવો દુઃખી દેખાય છે તે પાપોદયથી છે. પુણ્ય અને પાપવિના જીવોને સુખદુઃખનું કારણ અન્ય કોઈ નથી. ઢેટલાક કાલ પર્યંત પુણ્યોદય ભોગવાય છે અને એકદમ પાપોદય પ્રગટતાં સહસ્રાદુઃખના સંયોગો પ્રાપ્ત થાય છે. પુણ્યથી અને પાપથી સુખદુઃખ થાય છે તેમાં અન્ય જીવો તો ફક્ત નિમિત્ત માત્ર હોય છે તેથી અન્યજીવોપર રાગદ્વેષ કરવો યોગ્ય નથી. કર્મ સહિત આત્મા તે ઇશ્વર છે. પુણ્ય પાપનો કર્તા આત્મારૂપ પ્રભુ છે અને તેનો ભોક્તા પણ આત્મારૂપ પ્રભુ છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ કર્મદેહરૂપ સૃષ્ટિનો કર્તા આત્મારૂપ પ્રભુ છે અને ભોક્તા આત્મા પ્રભુ છે. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કર્મનો કર્તા કર્મ છે અને આત્મપર્યાયનો કર્તા આત્મા છે. પુણ્યપાપનાં સુખદુઃખરૂપ ફલ ભોગવવાં પડે છે ત્યારે ઢેટલાક લોકો કહે છે કે ઈશ્વરે સુખ આપ્યું અને ઇશ્વરે દુઃખ આપ્યું તે પ્રભુ આત્મારૂપ ઇશ્વરની અપેક્ષાએ વ્યવહારદૃષ્ટિએ સત્ય છે. આત્માથી ભિન્ન અન્ય કોઈ ઇશ્વર છે અને તે પોતાના આત્માને સુખદુઃખ કર્મ પ્રમાણે આપે છે તે કર્મરૂપ ઇશ્વરની અપેક્ષાએ સત્ય છે. અરિહંત મહાવીરદેવે કર્મ પ્રમાણે સુખદુઃખ થાય છે એવી જ્ઞાનાજ્ઞા કરમાવી છે. પરમાત્માની જ્ઞાનાજ્ઞા પ્રમાણે સર્વદ્રવ્યોના ગુણપર્યાયની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેમ પ્રભુએ પુણ્યપાપનું સુખદુઃખરૂપ ફલ હર્ષાવ્યું છે તે

પ્રમાણે તેમની જ્ઞાનાજ્ઞા પ્રમાણે સર્વત્ર સુખ અને દુઃખને શુભાશુભ
 કર્મોદય પ્રમાણે જીવો ભોગવી રહ્યા છે એવી જ્ઞાનાજ્ઞા પ્રમાણે સર્વજ્ઞ
 પરમાત્મા મહાવીરદેવ છે તે સર્વજીવોના સુખદુઃખના કર્તા છે એવી
 અપેક્ષાવિના અન્યરીત્યા સર્વજીવોને કોઈ કંઈ કર્મ લગાડતો નથી
 અને કર્મ પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગવવામાં અન્ય કોઈ ઈશ્વર પ્રેરક બનતો
 નથી એમ ભગવદ્ગીતાના પાંચમા અધ્યાયમાં પ્રતિપાદન કર્યું છે. કર્મનો
 કર્તા પણ આત્મા છે અને કર્મનો હર્તા પણ આત્મા છે. જગત્તુ
 કર્તાપણું ઈશ્વરમાં જ આરોપાય છે તે ઔપચારિકદૃષ્ટિથી પ્રભુમાં
 ભક્તની ભક્તિ પ્રથમ સ્થિર કરવા માટે છે પણ વસ્તુતઃ સત્ય નથી.
 કર્મરૂપ પ્રકૃતિ અને આત્મારૂપ પુરુષ—પરમેશ્વર બન્ને અનાદિકાલથી
 છે તેથી જગત્તરૂપ પ્રકૃતિનો કર્તા આત્મા છે એમ સિદ્ધ થતું નથી.
 જડદ્રવ્યરૂપ પ્રકૃતિ અને આત્મા બન્ને અનાદિકાલથી છે. વેદમાં
 પણ અજામેકાંલોહિતાંશુક્લવર્ણાં એમ પ્રકૃતિને અબ્જ અર્થાત્ કોઈ
 અન્યથી ઉત્પન્ન ન થએલી એવી પ્રતિપાદી છે. તેથી આત્મા અને
 કર્મ પ્રકૃતિ બન્ને અનાદિકાલથી છે. અનાદિકાલ પ્રવાહની અપે-
 ક્ષાએ કર્મનો કર્તા આત્મા છે, શુભાશુભકર્મની શક્તિ પણ આ-
 ત્મારૂપ ઈશ્વર સરખી છે તેથી કર્મને ઈશ્વર તરીકે રૂપકથી ગણીને
 કર્મ તેજ ઈશ્વર છે તે સુખદુઃખ તેની મરજી પ્રમાણે આપે
 છે એમ રૂપકાલંકરથી ઈશ્વરનું કર્મફલસુખદુઃખદાતૃત્વક
 ત્વ અપેક્ષાએ બાણતું. જગત્તમાં જીવો અને શુભાશુભ
 કર્મો ક્ષીરનીરનીપેઠે ઝોતપ્રોત જણાય છે. ચારનિકાય-
 નાદેવો પુણ્યનું ફલ સુખ વેદે છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિદેવોને પુણ્યા-
 નુષંધીપુણ્ય હોય છે. પુણ્ય બેતાલીશ પ્રકારે ભોગવાય છે
 અને બ્યાસી પ્રકારે સંચિતકરેલું પાપકર્મ ભોગવાય છે, તેનો
 વિશેષ વિસ્તાર નવતત્ત્વ અને કર્મગ્રન્થાદિશાસ્ત્રોમાં છે. પુણ્યનું અને
 પાપકર્મનું જટલું બ્યાન જૈનશાસ્ત્રોમાં છે તેટલું અન્ય કોઈ

શાસ્ત્રોમાં નથી. દેવો મનવાણી અને કાયાથી પુણ્યોદયને-શાતાવેદની-
 યને ભોગવે છે તેથી તેઓનાં પદ્યોપમ અને સાગરોપમનાં આયુષ્ય
 પણ કાણની પેઠે આંદ્યાં જાય છે, અને તે આયુષ્યકાલના વહનને
 જાણતા નથી. દેવોને તેજોલેશ્યા, પદ્મલેશ્યા અને શુકલલેશ્યા
 હોય છે તે લેશ્યાઓનો મનની સાથે સંબંધ હોય છે તેથી તેઓ
 પુણ્યકર્મદલિકોને મનદ્વારા અનેકપ્રકારની શુભેચ્છાઓવડે ભોગવે
 છે. તેઓને પૌદ્ગલિક આનંદનો પાર નથી. તેઓ મનની ઇચ્છાદ્વારા
 ભોગો ભોગવે છે. ઈશાન નામના બીજા દેવલોકના દેવોપર્યંત કાયિક-
 ભોગ વર્તે છે. તપ સંયમવ્રત દયાદાન શુભભાવના તથા દેવગુરૂની
 સેવાભક્તિ તથા ધર્મની આરાધનાવડે મનુષ્યો દેવલોકમાં દેવો
 તરીકે ઉપજે છે. કર્મદ્વારા ચારગતિમાં જન્મ લેવો તે માર્ગને
 અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ દક્ષિણાયન કહેવામાં આવે છે અને કેવલજ્ઞાનરૂપ
 સૂર્યમાર્ગથી અર્થાત્ કેવલજ્ઞાનના ઉપયોગથી મોક્ષમાં જવું તેને
 ઉત્તરાયન કહેવામાં આવે છે. સિદ્ધ પરમાત્મદેવ થવા માટે જ્ઞાનરૂપ
 સૂર્યમાર્ગ છે. ચારે પ્રકારના દેવો પુણ્યોદય ભોગવવામાં ગુદ્તાન હોય
 છે, તેથી તેઓ તપ સંયમ કરી શકતા નથી પણ દેવો, તીર્થંકરોની
 સેવાભક્તિ, યાત્રા, સાધુઓ જ્ઞાની બ્રાહ્મણો સંધ, વગેરેને ધર્મ માર્ગ-
 માં સહાય આપીને નવું પુણ્ય બાંધી શકે છે. અનંત પરમાણુઓનો
 સ્કંધ બને તે અનંતાણુક કહેવાય છે એવા અનંતાને અનંતીવાર
 ગુણીએ અને તેને અનંતીવાર ગુણીએ ત્યારે એટલા સ્કંધોની
 વર્ગણા તે કલ્પનાએ માનો કે ઔદારિક શરીરને લેવા યોગ્ય વર્ગણા
 થાય છે તેથી તેટલા પરમાણુઓની સ્કંધોની વર્ગણા તે ઔદા-
 રિક વર્ગણા જાણવી, તેથી અનંતાનંત પરમાણુઓના સ્કંધોની વૈક્રિય
 વર્ગણા બને છે અને તે વૈક્રિયશરીરને ગ્રહત્રા યોગ્ય વર્ગણા બને
 છે તેથી અનંતાનંત પરમાણુસ્કંધની વર્ગણા તે આહારક વર્ગણા છે
 તેથી આહારક શરીર બને છે, તેથી અનંતપરમાણુસ્કંધ બને છે તે

તૈજસ વર્ગણા છે તેનાથી તૈજસ શરીર બને છે. તે વર્ગણાથી અનંતગુણ અનંતપરમાણુસ્કંધની વર્ગણાની ભાષા વર્ગણા બને છે, તેનાથી અનંતગુણાધિક પરમાણુસ્કંધની શ્વાસોચ્છવાસ વર્ગણા બને છે તેનાથી અનંતગુણ સ્કંધોની મનોવર્ગણા બને છે, તેનાથી દ્રવ્ય મન બને છે. તેનાથી અનંતગુણાધિકસ્કંધની કાર્મણ વર્ગણા બને છે તે કાર્મવર્ગણાઓને આઠકર્મ તરીકે ગ્રહણ કરવામાં આવે છે. આઠે કર્મવર્ગણાઓ ચઉદરાજલોકમાં સર્વત્ર વ્યાપી રહી છે. એક વર્ગણાથી બીજી વર્ગણાની અંતર્માં એમ સર્વવર્ગણાઓની અંતર્માં અનંતી અગ્રહણ યોગ્ય વર્ગણાઓ છે કે જે વર્ગણાઓને જીવો ગ્રહી શકતા નથી. જીવોને લાગેલી વર્ગણાઓ તે સંચિત્ત વર્ગણાઓ છે અને જે વર્ગણાઓ વર્તમાનમાં વર્તતા જીવોથી ભિન્ન છે તે અચિત્ત વર્ગણાઓ છે. પરમાણુમાં વર્ણુગંધ રસ અને સ્પર્શ છે. પરમાણુ રૂપી છે. પરમાણુઓના અને પરમાણુઓના સ્કંધોના બનેલા પર્યાયો સર્વે પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપ છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય જડ છે. પાંચ પ્રકારના શરીરો છે તે પુદ્ગલ પરમાણુઓના સ્કંધોની વર્ગણાઓથી બનેલાં છે. પરમાણુને સાક્ષાત્ દેખવાને માટે કેવલજ્ઞાની સમર્થ છે. વર્ણુગંધ રસ અને સ્પર્શ જેનામાં છે તે રૂપી પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્ત છે અને પરમાણુથી ભિન્ન, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, આત્માઓ અને કાલ અરૂપી અમૂર્તદ્રવ્ય છે. ધર્માસ્તિકાયદ્રવ્યને પ્રભુ મહાવીરે કેવલજ્ઞાનથી દેખ્યું છે તે અરૂપી અસંખ્ય પ્રદેશી છે અને તે આત્મા અને પુદ્ગલને ગમન કરવામાં નિમિત્ત કારણરૂપે સહાયી થાય છે. અધર્માસ્તિકાયદ્રવ્ય, અસંખ્ય પ્રદેશી અને અરૂપી છે તે પદાર્થોને સ્થિર થવામાં નિમિત્ત સહાયક બને છે. ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય એ બે ચઉદરાજલોકમાં વ્યાપક છે. લોકાકાશના એકેક પ્રદેશે ધર્માસ્તિકાયનો અને અધર્માસ્તિકાયનો એકેક પ્રદેશ રહ્યો છે. આકાશદ્રવ્ય છે તે અન્યદ્રવ્યોને પોતાનામાં રહેવાને

અવકાશ આપે છે. લોકાકાશ અને અલોકાકાશ એમ લોકાકાશના બે ભેદો છે, લોકાકાશ અસંખ્ય પ્રદેશી છે અને અલોકાકાશના અનંત પ્રદેશ છે. કાલદ્રવ્યના પ્રદેશ નથી, કાલદ્રવ્ય ઔપચારિક છે. વસ્તુતઃ પાંચે દ્રવ્યની ઉત્પાદવ્યયની વર્તનાને કાલ કહે છે. પંચાસ્તિકાયરૂપ ચતુદરાજલોક છે. અન્ય દ્રવ્ય કરતાં આત્મા અને પુણ્નગલદ્રવ્ય એ બેનો આત્માને છદ્મસ્થદશામાં વિશેષ અનુભવ આવે છે, પુણ્નગલ દે જ આંખે દેખી શકાય છે તે પુણ્નગલપર્યાયો દૃશ્ય છે અને જ આંખે દેખી શકાતા નથી તે અદૃશ્ય કહેવાય છે. પુણ્નગલદ્રવ્યનો આત્માની સાથે અનાદિકાલથી સંયોગ છે. આત્માની સાથે જ શુભ પરમાણુ-સ્કંધ કર્મવર્ગણાઓનો જથ્થો લાગે છે તે સંસારિક સુખમાં નિમિત્ત કારણરૂપે થવાથી પુણ્ય કહેવાય છે અને જ અશુભ કર્મો લાગે છે તે જ કર્મોથી દુઃખ ભોગવાય છે તે પાપ કહેવાય છે. અશુભ રાગના વિચારોથી અને તેવી કાયાવાણીની પ્રવૃત્તિથી પાપકર્મનો આત્માની સાથે બંધ પડે છે અને શુભ વિચારોથી તથા કાયાવાણીની શુભ પ્રવૃત્તિથી તથા પ્રશસ્યરાગદ્વેષથી શુભકર્મ, પુણ્યકર્મ બંધાય છે તેથી બેતાલીશ પ્રકૃતિ ભોગ્યરૂપ થાય છે. બ્યાસી પ્રકારે પાપકર્મની પ્રકૃતિ-યોનો ઉદય થાય છે. સંસારમાં જ જીવો અનેક પ્રકારનાં સુખો ભોગવે છે તે પુણ્યોદયથી છે અને જ જીવો દુઃખો ભોગવે છે તે પાપકર્મના ઉદયથી છે, પુણ્યકર્મ છે તે સુવર્ણની બેડી સમાન છે અને પાપકર્મ છે તે લોહની બેડી સમાન છે. પુણ્યકર્મ છે તે છાયા સમાન છે અને પાપકર્મ તાપ સમાન છે. પુણ્યકર્મથી દેવોનો અને મનુષ્યોનો અવતાર છે. પુણ્યથી અનેક પ્રકારની ધર્મની સામગ્રી મળે છે. દુનિયાની સર્વોચ્ચપદવીઓની પ્રાપ્તિ પણ પુણ્યથી થાય છે. ઈન્દ્ર ચન્દ્રાદિકની પ્રાપ્તિ પણ પુણ્યથી છે. દેવગુરુધર્મની પ્રાપ્તિ પણ પુણ્યાનુબંધી પુણ્યોદયથી થાય છે, દેવલોકમાં દેવોને અને દેવીઓને

અનેકધા દિવ્ય શરીર સંબંધી સુખો હોય છે. મનુષ્યલોકમાં મનુષ્યો અનેકધા ઔદારિક ભોગોદ્વારા સુખોને ભોગવે છે. ચક્રવર્તી, વાસુદેવો, અને તીર્થંકરોને અનંતગુણ વિશેષ પૌદ્ગલિક સુખોનો ભોગ છે. પૌદ્ગલિક સુખો લેવાને માટે મનુષ્યો રાજ્ય, લક્ષ્મી, વિદ્યા, કલા વગેરેને ગ્રહે છે. સંસારમાં જડપૌદ્ગલિકસુખોની પ્રાપ્તિમાટે સર્વ પ્રકારના ઉપાયોને મનુષ્યો આદરે છે. વસ્ત્ર, અહાર, પાન, હવા વગેરેને સુખાર્થે ગ્રહણ કરે છે. પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ સુખને માટે લગ્ન કરી ધર માંડે છે. તાઢ તાપ દુષ્કાલ વગેરે પ્રસંગોમાં પુણ્યવંત જીવો શાતા વેદની ભોગવે છે. દેવલોકના દેવો અને દેવીઓ પણ આનંદમાં જીવન વ્યતીત કરે છે. પુણ્યવિના મોક્ષનાં કારણો જોવાં કે મનુષ્યભવ, ઉત્તમકુલ, આર્ય ક્ષેત્ર, ગુરૂની ભેગવાઈ, શારીરિક આરોગ્ય, ધર્મ શ્રવણ, દેવગુરૂ ધર્મની ભક્તિ વગેરે મળતાં નથી. મનુષ્ય શરીર મળવાથીજ મોક્ષ થાય છે, માટે પુણ્યની કરણી-કરવી. પુણ્યનાં કાર્યો કરવાં એમ પુણ્યવાદીઓ માને છે અને પુણ્યવાદીઓ કહે છે કે—આ સંસારમાં પુણ્યફલ જે સુખ છે તે જ્યાં ત્યાં મનુષ્યો વગેરેમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને પાપનું ફલ દુઃખ છે તે પણ જ્યાં ત્યાં જીવોમાં પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, માટે પુણ્યકર્મો કરવાં અને પાપકર્મો ત્યજવાં એમ પુણ્યવાદીઓ કહે છે. તેમજ પુણ્યવાદીઓ કહે છે કે દેહ અને ઇન્દ્રિયના ભોગોથી સુખ પ્રત્યક્ષ થાય છે તે અનુભવાય છે. મોક્ષનું સુખ છે તે કાયા મનથી સિન્ન છે તેનો અનુભવ આવતો નથી અને પુણ્યોદયથી થતા સુખનું તો પ્રત્યક્ષ વેદન થાય છે માટે પુણ્યથી થતું સુખ તે સુખ છે તેની પ્રાપ્તિ માટે પુણ્યકર્મો કરવાં. પ્રત્યક્ષ દેખાતા પુણ્યફલ સુખનો ત્યાગ કરીને આત્માનું અતીન્દ્રિય સુખ મેળવવા શ્રદ્ધા રાખવી અને પ્રત્યક્ષ દેખાતા સુખનો ત્યાગ કરવો તે ભ્રાંતિ અજ્ઞાનતા મૂર્ખાઈ છે, જે આત્મિક સુખનો અનુભવ આવતો નથી તે માટે વિશ્વાસ પણ

રહે નહીં. પાંચે ઈન્દ્રિયોના સાનુકુલ વિષયોના ભોગથી સુખ થાય છે તેનો ત્યાગ કરી ચારિત્ર ગ્રહવું. મુનિ થવું, વૈરાગી બની વનમાં રહેવું, ભિક્ષા માગી જીવવું, આત્માના સુખમાટે વિશ્વાસ રાખવો અને પ્રત્યક્ષ દૈહિકસુખનો ત્યાગ કરવો તે કેવલ મૂર્ખાઈ છે. પૌન્દ્રગલિકસુખની પ્રાપ્તિમાટે પુણ્યકર્મો કરવાં, વિદ્યા, લક્ષ્મી, સત્તા વગેરેની ઉપાસના કરવી તેજ સત્યપ્રવૃત્તિ છે. દેશ્વરને માનવો અને ઈશ્વરે મનુષ્યોને પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષય સુખ ભોગવવા માટે આજ્ઞા આપી છે અને પ્રત્યક્ષ સુખ તેજ સુખ જણાવ્યું છે માટે પ્રત્યક્ષસુખ માટે પુણ્યકર્મો કરવાં એમ પુણ્યવાદીઓ કહે છે અને વ્યવહારનયની સુખ્યતાએ એકાંતે શુભપુણ્યકર્મો અને પ્રત્યક્ષ દેખાતા શારીરિકજડસુખને માને છે તે સુખ ભોગવવામાંજ મનુષ્ય જન્મની ઇતિ કર્તવ્યતા સ્વીકારે છે તેવા પુણ્યવાદીઓ એકાંતપુણ્યકર્મસુખની ઉપાસના કરનારા જાણવા. કેટલાક એકાંતઅક્રિય આત્મસુખવાદીઓ કહે છે કે, દેવલોકનાં દેવોનાં સુખ અને ચક્રવર્તી વગેરે મનુષ્યોનાં પ્રત્યક્ષ જડસુખ ક્ષણ વિનાશી છે. ક્રિયા કરવાથી કર્મ છે. કાર્થપણ પ્રકારની ધાર્મિકક્રિયા વા શુભ ક્રિયા-કર્મ કરવાથી પુણ્ય બંધાય છે. પુણ્ય જડ છે અને જડ સુખાર્થે જે ક્રિયા કરવી તે અજ્ઞાન છે. જડપુણ્યસુખ તે અનિત્ય ક્ષણિક હોવાથી અસંભૂતિ છે. આત્માવિના સર્વ અસંભૂતિ છે. ચારિત્ર આત્માની લબ્ધિયો તે સંભૂતિ છે. ત્યાગ માર્ગ તે સંભૂતિ છે. સર્વ સંન્યાસ તે સંભૂતિ છે. અષ્ટસિદ્ધિયો તે સંભૂતિ છે. પુણ્ય સદાકાલ રહેતું નથી. એકાંતનિશ્ચયવાદીઓ એ પ્રમાણે પુણ્ય સુખ વગેરેને અસંભૂતિ કહે છે. તેઓ દયાદાન સેવાભક્તિ ઉપાસનાનું ખંડન કરે છે. તેઓ એમ માને છે કે દયાદાન સેવાભક્તિ વગેરે પ્રવૃત્તિથી પુણ્ય થાય છે અને પુણ્યથી જન્મમરણની પરંપરા થાય છે. એકાંત અક્રિય નિશ્ચયવાદીઓ આત્માની તથા આત્મા

અને પુણ્યની મિશ્રલબ્ધિઓમાં એકાંત આસક્ત થાય છે અને ધર્મના કારણોની પ્રવૃત્તિઓનું સેવન કરવાને બદલે ધર્મપ્રવૃત્તિઓનું ખંડન કરે છે. નિશ્ચય આત્માની પ્રાપ્તિની હેતુભૂત જે ધર્મકર્મપ્રવૃત્તિઓ કે જે પગથિયારૂપ છે તેનો અધિકાર પોતાને છે તો પણ સ્વાધિકાર ધર્મક્રિયાકર્મોનો ત્યાગ કરીને હજી પોતાને માટે જે માર્ગનો અધિકાર નથી તેમાં આસક્તિ રાખીને સ્વકર્તવ્ય નિમિત્ત ધર્મપ્રવૃત્તિથી ભ્રષ્ટ થાય છે અને અન્યોને એકાંત શુષ્કજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપીને ભ્રષ્ટ કરે છે. અક્રિય આત્મસુખવાદીઓ અક્રિયાવાદરૂપ પોતાના મતમાં એકાંતે આસક્ત થાય છે. તેઓ આત્માનું સુખ પ્રગટાવવાના નિમિત્ત કારણોને અને ઉપાદાનકારણને પણ સેવતા નથી. આ પ્રમાણે અસંમૂત્તિની અને સંમૂત્તિની ઉપાસનાનો વાસ્તવિક પ્રસ્તાવ કે જે આ મંત્રમાં છે તે હવે વર્ણવાય છે. પ્રભુ સર્વજ્ઞ મહાવીરદેવ કહે છે કે—પૌદ્ગલિક સુખમાટે સર્વથા એકાંતદૃષ્ટિધારક અને એકાંત પૌદ્ગલિકસુખની ઉપાસના કરનાર પણ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે અને વ્યવહારનયની કર્તવ્યતાનો અધિકાર છતાં નિમિત્ત ધર્મ કારણોને ઉત્થાપી આધિકારવિના આત્મસુખની એકાંત માન્યતામાં આસક્ત થનારાઓ પણ તેથી વિશેષ અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાં પ્રવેશ કરે છે, કારણ કે બન્ને પક્ષવાદીઓ એકાંતદૃષ્ટિના આગ્રહથી પરસ્પરની સાપેક્ષતારૂપ આધિકારતાને અવબોધી શકતા નથી. સર્વજ્ઞ મહાવીરપ્રભુ કહે છે કે અપેક્ષાએ પુણ્યની પણ ઉપયોગિતા છે, તથા જે ધર્મકર્મો કરવાથી પુણ્ય વગેરે થાય છે એવાં દયાદાન પ્રભુ પૂજન સેવાભક્તિ કર્મો કરવાં જોઈએ. પુણ્યકર્મો કરતાં કરતાં મોક્ષ નજીકનાં ચારિત્ર તપ સંયમ સદ્ગુરુ બોધવ્યાદિ જોગવાઈ મળે છે. મોક્ષ માટે ધર્મ કર્મ પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ, આવી અપેક્ષા લક્ષ્યમાં રાખીને સ્વાધિકારે દયાદાન સેવા પૂજાદિ ધર્મ કર્મ પ્રવૃત્તિ

પોતાની મેળે હેઠે પડે છે તેમ પુણ્યધર્મ પ્રવૃત્તિઆદિ કરણી કરતાં અને આત્મજ્ઞાનાદિથી મોક્ષદશા થતાં—પાકતાં અસંભૂતિની ઉપાસના સહેજે છૂટી જાય છે. પહેલી ચોપડી બણનાર પહેલી ચોપડી બીજી વગેરેનો ત્યાગ કરી એમ. એ, ના કલાસની આસક્તિ રાખે તો તે જમ અજ્ઞાનતમમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ જ્યો સંભૂતિના રાગી બની અર્થાત્ ચિદાનંદરૂપ સંભૂતિના રાગી બનીને સંભૂતિનાં કારણોનો ત્યાગ કરે છે તે અજ્ઞાની છે. શુદ્ધાત્મસ્વરૂપનો આવિર્ભાવ તે સંભૂતિ છે તેના હેતુઓ પણ અપેક્ષાએ સંભૂતિ છે માટે સંભૂતિની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો પણ સંભૂતિની આસક્તિ ન કરવી. આસક્તિ તે મોહરૂપ છે. સંભૂતિનો મોહ ન કરવો. આસક્તિ તે પ્રવૃત્તિ માયા કર્મરૂપ છે અને સંભૂતિ તે પુરૂષ, બ્રહ્મ, આત્મારૂપ છે. આત્માની પૂર્ણ શુદ્ધતાની પ્રાપ્તિનું દ્યેય લક્ષ્યમાં રાખીને અસંભૂતિનો સાધનતરીકે ઉપયોગ કરવો અને એવી રીતે અસંભૂતિની ઉપાસના કરવાથી નિષ્કામ વૃત્તિ થાય છે અને નિષ્કામવૃત્તિથી સર્વજીવોની તથા પ્રાણીઓની દયા કરવાથી દાન ધરોપકાર સેવાભક્તિ કર્મ કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે. સંસારની સર્વ પુણ્યધર્મની પ્રવૃત્તિ છે તે મોક્ષરૂપ મહેલ પર આરોહવા માટે નિઃસરણીના પગથીયા જેવી છે. અસંભૂતિ છે તે સંભૂતિને પ્રાપ્ત કરવામાં નિઃસરણીનાં પગથિયાં જેવી છે. અસંભૂતિને અર્થાત્ સાંસારિક પુણ્ય અને દેહાદિને સાધન તરીકે જાણવું પણ તે સાધ્યરૂપ માની તદર્થે જીવવું તેજ અજ્ઞાન છે અને સંભૂતિમાં આસક્ત બનીને સાધન ધર્મ વ્યવહાર કે જે પુણ્યાદિ ધર્મ કરણીરૂપ છે તેનો ત્યાગ અધિકાર દશા પ્રાપ્ત કર્યા વિના ત્યાગ કરવો તે અજ્ઞાન છે. બંનેને સાધનસાધ્યની બુદ્ધિએ જાણવાં અને સ્વાધિકારદશાએ પ્રવૃત્તિ કરવી તે સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્ક્રિયા છે. પુણ્યકર્મોને પણ મોક્ષની ઇચ્છા મનમાં રાખી મોક્ષાર્થે નિષ્કામપણે કરવાં. આત્માની પરમાત્મદશાની ઉત્તરોત્તર શ્રેણિના અનુક્રમે આત્માની શુદ્ધિ તથા પ્રાપ્તિ

થાય છે. વ્યવહારો પુર્ણકારણીવૃત્તો-પ્રણયનું કારણ વ્યવહારધર્મ્ય પ્રવૃત્તિ છે. ગૃહસ્થદશામાં સ્વાધિકારે ધર્મ્યવ્યવહારપ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ. અસંભૂતિદ્વારા સંભૂતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ગૃહસ્થદશાની મુખ્ય કર્મ પ્રવૃત્તિ તે અસંભૂતિરૂપ છે અને ત્યાગદશા તે સંભૂતિ પ્રાપ્તિમાં મુખ્યહેતુભૂત હોવાથી સંભૂતિ સાધનરૂપ છે. ગૃહસ્થદશામાંજ સુખ છે એમ માની ગૃહસ્થધર્મનીજ ઉપાસના કરવી અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન ત્યાગાદિ ન જાણવું, ન માનવું તે અજ્ઞાનરૂપ અધિકારમાં પ્રવેશ કરવા જેવું છે. સંભૂતિમાટે મુખ્ય સાધનરૂપ સંભૂતિ જાણીને એકદમ તેના રાગી બનીને ત્યાગીની દશાને લાયક ન હોવા છતાં ત્યાગી બનવામાં આસક્તિ ધરવી અને ગૃહસ્થદશાનો ત્યાગ કરવો તે પણ વિશેષ અજ્ઞાનરૂપ અધિકાર છે એમ સાપેક્ષાજ્ઞાને જાણવું. એક બાજરીનો સાંઠો થાય છે તેના પર બાજરીયું થાય છે તેમાં બાજરીના દાણા થાય છે. પાંદેલા બાજરીના દાણા સમાન સંભૂતિ છે તથા બાજરીયા સમાન સમાન સંભૂતિ છે. સાંઠા સમાન અસંભૂતિ છે તથા કૃષિસમાન અસંભૂતિ છે. ક્ષેત્ર ખેડ, ખાતર અને તેને લગતી સર્વ ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ સમાન અસંભૂતિ છે. આત્માની અષ્ટ સિદ્ધિયો પચ્ચાશ લખિંધયો સર્વે બાજરીના સમાન છે, અને બાજરીના દાણા સમાન શુદ્ધાત્મા પરબ્રહ્મ છે. મનુષ્યલવ, દેવલવ, અને મનુષ્ય સ્વર્ગ સંબંધી વૈભવો અને સુખ તે બાજરીના સાંઠાના રસ સમાન છે. બાજરીનો સાંઠો થયા બાદ બાજરીયું થાય છે. બાજરીના સાંઠા સમાન અસંભૂતિની ઉચ્ચભૂમિકાઓને સાધી પસાર કર્યા પછી આત્માના સાક્ષાત્કારરૂપ સંભૂતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે પહેલાંની સર્વ સાધન ધર્મદશાઓ છે તે સેવા, કર્મયોગ, ભક્તિ, ઉપાસના, દયા, દાન, સાધુ સેવા, દેવ ગુરૂપૂજા, શાસ્ત્રાભ્યાસ, પરોપકાર કર્મો, પુરુષકારક સર્વ ઉપયોગી પ્રવૃત્તિ, દેવો અને દેવીઓની આરાધના હેત્યાદિ સર્વવ્યવહારધર્મ પ્રવૃત્તિ તે અસંભૂતિ છે અને સર્વ ધર્મ

પ્રવૃત્તિનું શુદ્ધ પરમાનંદરૂપસ્વ તે નિવૃત્તિરૂપ અસંભૂતિ છે. બાજરીને બાજરીના દાણામાટે વાવવી તે સંભૂતિરૂપ સાધ્યા-પેક્ષારૂપ સાધન અસંભૂતિ વ્યવહાર છે. બાજરીના દાણામાટે આસક્ત થવું પણ બાજરી થવાની સર્વપ્રવૃત્તિરૂપ અસંભૂતિનો ત્યાગ કરવો તે વિશેષ અજ્ઞાન છે. આવી રચાદ્વાદ પ્રવૃત્તિવાળો તે શુદ્ધ પાક્ષિક છે અને આવી સાધનધર્મ્યપ્રવૃત્તિનો ત્યાગનાર કૃષ્ણ પાક્ષિક છે. બાજરીના દાણા સમાન સંભૂતિ છે પણ બાજરીના સાંઠા જીવી અસંભૂતિની ઉપાસના કર્યા વિના બાજરી પમાય નહીં. બાજરીના સાંઠા સમાન એકલા સ્વર્ગમાનવ સંબંધી સુખો માટે એકલા પુણ્યની ઉપાસના, અર્થાત્ સેવના કરવી તે અજ્ઞાનરૂપ અધિકારમાં પ્રવેશ છે પણ બાજરીમાટે બાજરી વાવવામાટે સર્વ સાધન પ્રવૃત્તિ સેવતાં સાંઠા સમાન સ્વર્ગ અને મનુષ્યભવની પદવીઓ તો અવશ્ય મળે છે. દેવનાં અને મનુષ્યનાં સુખો તો અવાંતરકૂળ સમાન છે. દાણા પાકતાં પહેલાં ધાસ તો અવશ્ય થાય છે એમ સાધ્યનો નિર્ણય કરીને જોયો પરમાત્મપદરૂપસંભૂતિની ઉપાસના કરે છે પણ તે પહેલાં અસંભૂતિરૂપ સેવા, ભક્તિ, ઉપાસના, દયાદાન, પરોપકાર, પુણ્યકર્મવ્રત, તપ, જપ, આદિ સર્વને સ્વાધિકારે સેવે છે તે અસંભૂતિનાં કરોડો પગથિયાંપર આરોહીને અને સંભૂતિનાં છેવટનાં સેંકડો પગથિયાં પસાર કરીને શુદ્ધ સંભૂતિરૂપ પરમાત્મપદરૂપ બ્રહ્મપદને અવશ્ય પામે છે એમાં લેશ માત્ર સંશય નથી. યોગનાં આઠ પગથિયાં છે, તથા પ્રભુમહાવીરપરમેશ્વરે કહેલા અસંખ્ય યોગો તે મોક્ષરૂપસંભૂતિના માર્ગો છે, સર્વેઆશ્રમો તે પણ અસંભૂતિહેતુભૂત માર્ગો છે, મોક્ષનું સાધ્ય સંભૂતિ છે. સાંસારિકસુખના અનુભવ પછી આત્માના સુખની રૂચિ પ્રગટે છે. સાંસારિક સુખ તે અસંભૂતિ છે કારણ કે તે ક્ષણિક છે. આત્મસુખ તે નિત્ય છે તેથી તે સંભૂતિ છે. કીર્તિ પ્રતિષ્ઠા, મહત્તા, બાહ્ય લક્ષ્મી વૈભવ

સત્તા તે ક્ષણિક વિનાશક હોવાથી અસંભૂતિ છે અને શુદ્ધાત્માનંદ તે તે નિત્ય હોવાથી સંભૂતિ છે. આત્માનો શુભ પરિણામ અને શુભ ઔદયિક નર દેવ પર્યાય તે અસંભૂતિ છે અને આત્માના શુદ્ધજ્ઞાનાનંદાદિપર્યાયો તે સંભૂતિ છે. મન વાણી કાયાનો યોગ તે અસંભૂતિ છે પણ આત્માની પરમાત્મદશા થવામાં ઉપયોગી નિમિત્તકારણ છે તે અસંભૂતિ છે પણ મોક્ષહેતુભૂત છે. આરિત્ર ધ્યાન ધારણા સમાધિ તે અપેક્ષાએ આંતરહેતુ સંભૂતિ છે, કારણ કે તે શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં સાપેક્ષસાધન ઉપાદાન કારણ છે. જ્ઞાન તે સંભૂતિ છે અને સર્વ ધર્મ પ્રવૃત્તિ તે અસંભૂતિ છે. દેટલાક મતવાદીઓ એકાંતે અસંભૂતિથી પરમાનંદ પ્રાપ્તિ માને છે અને દેટલાક મતવાદીઓ એકાંતે સંભૂતિની ઉપાસના માને છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં સર્વજ્ઞતીર્થંકરોએ અસંભૂતિની અને સંભૂતિની ઉપાસનાને વ્યવહારનયની અને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ સ્વીકારી છે. ગૃહસ્થાશ્રમની અને ત્યાગાશ્રમની આરાધના છે તે પરમાત્માની ઉપાસના અર્થાત્ આરાધનામાં અત્યંત ઉપયોગી છે. પુદ્ગલના સાકાર દેહાદિ પર્યાયો આદિ જડ દ્રવ્યોનો સમૂહ તેનો અમારી પરિભાષાએ કલ્પેલી પ્રકૃતિમાં સમાવેશ કરવો પ્રકૃતિ છે તે અસંભૂતિ છે અને આત્મા છે તે સંભૂતિ છે. સાકારઅદેહાદિ પર્યાયો તે અસંભૂતિ છે તે પણ આત્માની પૂર્ણશુદ્ધતામાં નિમિત્ત કારણ છે અને તેનાવડે આત્માની પરમાત્મદશા પ્રગટાવવી તે સાધ્ય છે એમ પ્રકૃતિ રૂપ અસંભૂતિને સાપેક્ષદૃષ્ટિએ નિરાસક્તિએ ભજે છે અને આત્માની પરિણતિરૂપ સંભૂતિને જે ભજે છે તે અસંભૂતિવડે મૃત્યુને તરી જાય છે અને સંભૂતિની અર્થાત્ આત્માની ઉપાસનાવડે પરમાનંદરૂપઅમૃતને પામે છે. દેટલાક અસંભૂતિવડે સુખની ઉપાસના કરે છે અને દેટલાક સંભૂતિવડે આનંદની ઉપાસના કરે છે એવું અમે ધીર એવા ઋષિઓ પાસેથી સાંભળ્યું છે, તેમાં રહેલો એકાંતવાદરૂપ નિરપેક્ષ વિરોધ ટાળીને અનેકાંત કથાક્ષક

જૈનધર્મની શ્રુતિયોનો અનુભવ કરનારા જ્ઞાની રૂપિયો કહે છે કે અસંભૂતિ અને સંભૂતિ એ બેથી પરમાત્મપદના પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. વ્યવહારનયથી અસંભૂતિની અને નિશ્ચયનયથી આત્માના શુદ્ધપર્યાયરૂપ સંભૂતિની ઉપાસના કરતાં શુદ્ધાત્મ મહાવીર પદની પ્રાપ્તિ થાય છે. એકલી અસંભૂતિની ઉપાસના માની સંભૂતિની ઉપાસનાનું ખંડન કરવું તે મિથ્યાત્વ અજ્ઞાન છે અને સંભૂતિની એકાંતે ઉપાસના માની અસંભૂતિને ઉત્થાપવી, ખંડન કરવું તે મિથ્યાત્વ છે. બેની અપેક્ષાએ ઉપયોગિતા જાણવાથી—માનવાથી સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. મૂઠ્ઠા લોકોની અપેક્ષાએ બાહ્ય સુખ તે સંભૂતિ છે અને તેઓની દૃષ્ટિમાં આત્મસુખ અપ્રત્યક્ષ હોવાથી અસંભૂતિ છે, પશ્ચાત્ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આત્માનો પૂર્ણાનંદ તે સંભૂતિ રૂપ અનુભવાય છે અને બાહ્યસુખ તે અસંભૂતિ—વિનાશરૂપ અનુભવાય છે. પૌદ્ગલિક આનંદ માટે સ્ત્રી, લક્ષ્મી, રાજ્યવૈભવ, સાનુકુલ વિષયોની ઉપાસના કરાય છે. બાહ્યપદાર્થોની ઉપાસના કરતાં કરતાં મનુષ્યો છેવટે આત્માનંદ પ્રતિ રૂચિવાળા થાય છે. જડાનંદમાંથી પાછા ફરી છેવટે ગુરૂ કૃપાએ આત્માનંદમાં પ્રવેશ થાય છે. પૌદ્ગલિક જડાનંદ ક્ષણિક છે. મધુથી લેપાયેલી ખડ્ગની ધારાને ચાટવા જતાં જમ જિન્હા છેદાય છે અને અદૃષ્ટ સુખ પછી મહાદુઃખ પ્રગટે છે એમ ગુરૂમોઘથી જણાય છે ત્યારે જડસુખભોગવવાની રૂચિ રહેતી નથી. જડાનંદ અને આત્માનંદનો વિવેક થતાં આત્મસુખની દૃષ્ટિ તથા આત્માના સુખની શ્રદ્ધા પ્રગટે છે. આત્માના નિત્ય સુખની આગળ જડસુખ તે કંઈ હિસાબમાં નથી, આત્માના આનંદમાટે બાહ્યવિષયભોગની જરૂર રહેતી નથી. બાહ્યસુખ ઉપાધિવાળું છે. બાહ્યસુખની પાછળ અનંત દુઃખ છે, જડભોગથી સુખ માનવું તે કદપના માત્ર છે. બાહ્યવિષયોથી આત્માને સત્યસુખ કદાપિ થયું નથી અને થનાર નથી. આત્મામાંજ સત્ય સુખ રહ્યું છે. મોહનો

નાશ થતાં આત્માનું પૂર્ણસુખ પ્રગટે છે અને તે આત્મા જ સ્વયં લોગવે છે, એવો આત્મસુખનો નિશ્ચય થયા પછી સર્વવિષયોમાં કામના રહેતી નથી. સર્વવિષયોની કામના ટળતાં પુણ્યની પ્રવૃત્તિ પણ વ્યવહારે થયા છતાં અંતરથી નિષ્કામપણું વર્તે છે. સર્વધર્મકર્મોને સ્વાધિકારે કરાતાં છતાં તેમાં આસક્તિ રહેતી નથી. મોક્ષનાં સાધનો કે જે પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્તિ માટે ઉપાસાય છે તેમાં આસક્તિ રહેતી નથી. પૌદ્ગલિકસુખની લાલચવાસના ટળ્યા પછી આખી દુનિયાની સર્વ પદ્ધતિઓ, વસ્તુઓ, આત્માને બંધન માટે થતી નથી. ધર્મનાં ભિન્ન ભિન્ન સાધનોમાં સાંપેક્ષ બુદ્ધિ વતે છે અને તેથી ધર્મસાધનભેદે દ્વેષભેદ રહેતો નથી. સંભૂતિની ઉપાસનાઓમાં ભિન્ન ભિન્ન મતો હોય છે. અને ભિન્ન ભિન્ન આચારો હોય છે તેથી પરસ્પર ભિન્ન અને દૃષ્ટિભેદે વિરુદ્ધસાધનસાધનારાઓ પર દ્વેષ ધિક્કાર ભેદ બુદ્ધિ રહેતી નથી. પરમાત્મા તેજ સંભૂતિ છે અને પ્રકૃતિ તેજ અસંભૂતિ છે. પરમાત્માની ઉપાસના કરીને સ્ત્રી પુત્ર ધનાદિકપદાર્થોની માગણી કરવી, શત્રુઓના નાશની પ્રાર્થના કરવી, જડવિષયોની પ્રાપ્તિની માગણી કરવી, પરમાત્માને પ્રિય ન ગણતાં બાહ્ય સ્ત્રી પુત્ર ધનાદિક પદાર્થોને પ્રિય ગણવા, ધનવિષયાદિક ભોગોની પ્રિયતા ધારીને પરમેશ્વરના નામનો જાપ કરવો, તથા પ્રાર્થના પૂજા કરવી તે વસ્તુતઃ સંભૂતિરૂપ આત્માની ઉપાસના નથી પણ પ્રકૃતિરૂપ અસંભૂતિની ઉપાસના છે. આત્માના આનંદ માટે જે કંઈ વિચારવું કરવું તે સંભૂતિની ઉપાસના છે. પરમાત્મામાં રાગદ્વેષ ન ધારવો અને પરમાત્મામહાવીર પ્રભુને પ્રભુમય બનીને ઉપાસવા કે જેથી આત્માનો પૂર્ણાનંદ પ્રગટી શકે. આત્માને વીતરાગભાવે ભજવા તે સંભૂતિમાં અરતભાવ અર્થાત્ અનાસક્તિભાવ છે. અસંભૂતિને અપેક્ષાએ સાધ્યમાં સાધન માની તેની ઉપાસના કરવી, એવી રીતે વ્યવહાર

નિશ્ચયથી વર્તતાં ઉત્તરોત્તર આત્માની પરમાત્મદશા પ્રગટે છે. મોક્ષાર્થે સંભૂતિને ઉપયોગી એવી અસંભૂતિની ઉપાસના છે તે જ્ઞાનીને ઉત્તરોત્તર આત્મશુદ્ધિમાટે થાય છે. પુણ્યકર્મરૂપ અસંભૂતિની ઉપાસનાથી ચારિત્રાદિક સંભૂતિની ઉપાસનાના ક્રમનાં હજારો પગાયયાને ચઢવાં પડે છે. તે ઉપર એક ઉત્તરોત્તર સુખ નિર્ણયનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવે છે. ખેટક નામનું એક નગર હતું તેમાં જડરતિ અને આત્મરતિ નામના બે ભાઈઓ રહેતા હતા. ત્યાં ચારજ્ઞાન ધારક મુનિ આવ્યા તેમના બોધથી આત્મરતિને વરાગ્ય થયો. તેણે મુનિ પાસે મુનિની દીક્ષા અંગીકાર કરી. આત્મરતિએ ચઉદ પૂર્વની વિધાનો તથા દ્વાદશાંગીનો અભ્યાસ કર્યો, તેણે અનેક પ્રકારનું તપ તપ્યું. સંયમ સમાધિમાં મગ્ન રહેતાં આકાશગામિની વૈક્રિય વગેરે અનેક લબ્ધિઓ તેને પ્રગટી. એકદા આત્મરતિએ વિચાર કર્યો કે મારા કનિષ્ઠ જડરતિબંધુને બોધ આપવો જોઈએ. જડરતિની પત્નિની સ્ત્રી હતી. તે સ્ત્રીના રૂપમાં ધણો આસક્ત હતો. પત્નિનીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તતો હતો, કાંઈ મુનિનો પાસે જડરતિને પત્નિની જવા દેતી નહોતી. જો તે મુનિની સંગતિ કરે તો સાધુ થઈ જાય એવો તેને ભય રહેતો હતો. એકદા જ્યેષ્ઠબંધુ વિહાર કરતા કરતા ખેટક નગરના ઉદ્યાનમાં આવ્યા. પત્નિનીએ અને જડરતિએ આત્મરતિનું આવાગમન જાણ્યું પણ જડરતિને તેની પાસે જવાની આજ્ઞા આપી નહિ. આત્મરતિ સ્વબંધુને પ્રતિબોધવા જડરતિને ઘેર ગયા. પત્નિનીને સમજાવી જડરતિને પોતાના સ્થાનમાં લાવ્યા, જડરતિને આત્મસુખનો ઉપદેશ દીધો પણ જડરતિના મનમાં ઉતર્યો નહીં, ઉલટો કહેવા લાગ્યો કે મારી સ્ત્રી પત્નિની છે તેના રૂપ જવું કાઢવું રૂપ નથી અને તેની સંગતિમાં વૈકુંઠ મોક્ષ કરતાં વિશેષ સુખ છે, આત્મરતિએ જડરતિને ઉપાડીને મેરૂ પર્વતપર મૂક્યો, ત્યાં દેવોની દેવીઓનું રૂપ

અને ગાયન સાંભળીને પોતાની પવિત્રીને કાળી કૂતરી જેવી ગણવા લાગ્યો. પોતાના બાઇને પુચ્છ્યું કે એવી દેવીઓ મહત્તે દેવી રીતે મળે ? આત્મરતિએ કહ્યું કે તપ ધર્મ ચારિત્ર પાળવાથી, આત્મરતિએ કહ્યું કે એના કરતાં પણ સુંદર સ્ત્રીઓ હોય છે. તેણે વૈમાનિક દેવીઓ દેખાડી. જડરતિએ કહ્યું કે તેવી સ્ત્રીઓ મારે જોઈએ. આત્મરતિએ કહ્યું કે એવી દેવીઓ પણ પુણ્ય અને આયુષ્ય ટાળ્યા પછી ત્યાંથી મૃત્યુ પામીને મનુષ્યલોકમાં અવતરે છે. માટે જેનાથી સદા નિત્ય સુખ મળે એવી સ્ત્રીનું રૂપ દેખ. જડરતિએ કહ્યું કે એવી સ્ત્રીનું રૂપ દેખાડો. આત્મરતિએ જડરતિને જ્ઞાન ધ્યાનનો બોધ આપ્યો અને પૂર્ણાનંદજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવ્યું. મુક્તિ સ્ત્રીનું અનંત નૂર દેખાડ્યું તેથી જડરતિ જ્ઞાન પામ્યો. પછી તે ખેટક નગરમાં ગયો પણ પવિત્રિના રૂપથી મોહ પામ્યો નહીં. તેની આસક્તિ ટળી ગઈ. તે ત્યાંથી બન્યો અને જ્ઞાન ધ્યાનસમાધિવડે સર્વકર્મનો ક્ષય કરી મુક્તિરૂપ સ્ત્રીને પામ્યો. તેમ જમ જમ મનુષ્યો જડસુખની ઉત્તરોત્તર ઉત્તમતાને સમજતા જાય છે તેમ તેમ પૂર્વ સુખની આસક્તિ ત્યાગે છે અને પુણ્યયોગે આત્મરતિ જેવા મુનિગુરૂની સંગત થતાં આત્મસુખના શ્રદ્ધાળુ બનીને વ્યવહારથી સર્વ અસંભૂતિના કર્મોને કરતા છતા પણ તેમાંથી નિર્લેપ રહીને ચારિત્રધર્મવડે શુદ્ધાત્મ મહાવીર પરમાત્માને ઉપાસી મોહરૂપ મૃત્યુને જીતી પરમાનંદરૂપ અમૃતને પામી સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મા મહાવીર વીતરાગ પ્રભુ બને છે. પશ્ચાત્ કંઈ તેમને જન્મવું પડતું નથી. જ્ઞાની મુનિ ગુરૂની સંગતિ થવી તે મહાપુણ્યોદયે મળે છે. આર્ય ક્ષેત્ર, ઉત્તમકુળ, દેવગુરૂધર્મની પ્રાપ્તિનાં સાધનો મળવાં તે પુણ્યથી મળે છે, માટે પુણ્યકર્મો પ્રથમાવસ્થામાં કરવાં, દુઃખી જીવોને દુઃખો ટાળવા પુરૂષાર્થ કરવો, સુપાત્ર દાન દેવાં, પરોપકારનાં કર્મો કરવાં. પણ પાંખી મનુષ્યોને અભયદાન દેવું. સત્ય

ખોલવું, અસત્યનો ત્યાગ કરવો, સાધુસંતની સેવા કરવી, માતપિતા વૃદ્ધજન કલાઆર્યની સેવાભાક્ત કરવી, વીતરાગ પરમાત્માની પૂજા કરવી, દોષ પણ મનુષ્યના ગુણો ગ્રહવા, અને દુર્ગુણોની ઉપેક્ષા કરવી, અધર્મ્ય કર્મોનો ત્યાગ કરવો અને ધર્મ્યકર્મોનો આદર કરવો, ગૃહસ્થાવાસમાં ગૃહસ્થના અધિકારે અનાસક્તિએ સર્વકર્તવ્યકર્મોની પ્રવૃત્તિ કરવી, નિષ્કામભાવનાથી પરમાત્મપદ દ્યેયરૂપે ધારીને દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલભાવથી જે જે કરવું ઘટે તે કરવું, મનવાણીકાયાની શક્તિયોને ખોલવવી ને આત્માની શક્તિયોને પ્રગટાવવા પુરૂષાર્થ કરવો. સાધુ શ્રાવક પ્રાક્ષણ ગૌ વગેરેનું રક્ષણ કરવું. સર્વજીવો સાથે આત્મભાવે વર્તવું. સર્વપ્રાણીઓના હિતાર્થે સ્વાધિકારે પરોપકારી કર્મો કરવાં. શુભઅધ્યવસાયોને શુભવિચારોને શુભકાર્યરૂપે વહેવરાવવા પ્રયત્ન કરવો, નિષ્કામભાવે પ્રવૃત્તિ ન થાય ત્યાંસુધી શુભકલ્યાણમય સકામભાવનો આદર કરવો, જે કાલે જે ક્ષેત્ર જે કાર્ય કરવું ઘટે તે ઉત્સર્ગિતઃ અને અપવાદતઃ કરવું, સાધુઓની સંગતિ કરવી અને તેઓની સેવા કરી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, સર્વ પદાર્થોમાં થતી શુભાશુભવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો, સર્વકર્તવ્યકર્મો કરવાં પણ તેનું બાહ્યફલ ન ઇચ્છવું તેમ છતાં બાહ્યફલ થતાંતેમાં આસક્તિ ન ધારવી અને બાહ્યકર્મોનાં કદાચિત્ ફળો ન મળે તેથી ખેદ ન કરવો. મનુષ્ય જન્મનું સત્ય દ્યેય પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું તેજ છે તેમાં ખાસ લક્ષ્ય ધારીને તેમાં ઉપયોગ રાખીને સંસારમાં બાહ્ય વ્યવહારથી જે જે કરવું ઘટે તે કરવું, પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનાં કાર્યો કરવાં, પણ તેથી સર્વથા આત્માની ઉત્તરોત્તર શુદ્ધિ થાય એવો ભાવ ધારવો, સર્વજીવોને આત્મસમાન ભાવવા, આત્મા ઉચ્ચ પણ નથી અને નીચ પણ નથી, આત્મા દુનિયામાં ગણુતા સર્વ શુભાશુભભાવથી ન્યારો છે એવો નિશ્ચય કરીને જેટલું આત્મભાવે વર્તાય તેટલું વર્તવું. મનવાણીકાયાથી આત્મા ભિન્ન

તે સૂર્યોદિ સર્વ પ્રકાશકાને પ્રકાશે છે અને તે સૂર્ય અંદ્રના પ્રકાશ-
 વડે પ્રકાશ્ય નથી, સર્વજડવસ્તુઓનો અને સર્વ જીવોનો પ્રકાશક
 આત્મા છે, આત્માવિના સર્વજડપદાર્થોના ભોગથી સુખ થયું નથી
 અને થવાનું નથી એવો નિશ્ચય થતાં વૈરાગ્ય પ્રગટે છે અને વૈરા-
 ગ્યથી અંતર્માં ત્યાગ પ્રગટે છે તેથી સર્વ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરવાની
 ઇચ્છા રહેતી નથી અને અંતર્માં નિવૃત્તિભાવ જાય થાય છે
 અને તેથી ચારિત્રવડે શુદ્ધાત્મરૂપ સંભૂતિની ઉપાસના થાય છે
 અને તેથી આત્મા આપોઆપ પ્રભુ સિદ્ધ બને છે. પુણ્યકર્મોદિ અ-
 સંભૂતવડે સંભૂતિની ઉપાસના કરતાં પરમાનંદરૂપ અમૃતની
 પ્રાપ્તિ થાય છે એમ જ્ઞાની જિનો સ્વાદાદૃષ્ટિએ પ્રકાશે છે.

હિરણ્મયૈન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિહિતં મુખમ્

તત્ત્વં પૂષન્નપાત્રણુ—સત્યધર્માય દૃષ્ટયે ॥ ૧૫ ॥

શબ્દાર્થ—સુવર્ણમયપાત્રવડે સત્યનું દ્વાર ઢાંક્યું છે. તેને સત્યધર્મદૃષ્ટિમાટે તે દ્વારને હે પૂશન ઉઘાડ.

અનુભવાર્થ—જડ સુખનીપ્રીતિરૂપ માયા છે તે હિરણ્યપાત્ર સમાન છે તેનાથી આત્મારૂપ સત્યનું આવરણ થયું છે અર્થાત્ કર્મરૂપ માયાએ આત્મારૂપ સત્યનું દ્વાર ઢાંક્યું છે તે માટે પૂષન અર્થાત્ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે હે પરમેશ્વર!!! તું આત્માપર આવેલું સુવર્ણ સમાન આકર્ષક મોહમાયાનું આવરણ ટાળ કે જથી હું આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ જાણું.—પૂષન નામ સૂર્ય અર્થાત્ પરમેશ્વરનું છે. ઋષિ પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે કે હે પરમેશ્વર!! મારા આત્માના પર મોહ માયા કર્મનું આવરણ છે તે દૂર કર કે જથી સત્યધર્મને દેખવા હું જ્ઞાનપ્રકાશવડે સમર્થ થાઉં. ઉપર્યુક્ત મંત્ર-શ્રુતિથી આત્માપર કર્મમાયાનું આવરણ છે તે સિદ્ધાંત સત્ય કરે છે. ઠેટલાક લોકો કહે છે કે કર્મમાયાવડે આત્મા આચ્છાદિત થતો નથી પણ આ શ્રુતિથી અનાદિકાલથી આત્માની સાથે કર્મમાયાનો સંબંધ છે તે સત્ય ઠરે છે અને તેથી કર્મમાયાનો પડદો ટાળવા માટે કર્મથી રહિત થએલા પરમાત્માની પ્રાર્થના કરેલી છે. આત્મામાં સત્યધર્મ—જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્યાદિરૂપ છે તે કર્મનું ઢાંકણ દૂર થતાં દેખાય છે. આત્માને એકાંતે વ્યાપક માનવાથી આકાશની પેઠે તેની સાથે કર્મનું આવરણ ઘટી શકતું નથી માટે કર્મનો સંબંધ છે ત્યાં સુધી વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ આત્માને વ્યાપ્ય, શરીરવ્યાપક માનવામાં આવે છે અને હિરણ્યમય કર્મપાત્રનું ઢાંકણ ઉઘડતાંની સાથે કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે તે કેવલજ્ઞાનથી નિશ્ચયનયે આત્મા શુદ્ધબ્રહ્મ, સર્વ વિશ્વવ્યાપક બને છે. પરમાત્માની પ્રાર્થના

કરતાં આત્માની શુદ્ધિ થાય છે તે માટે પરમેશ્વરની સ્તુતિની સિદ્ધિ થાય છે, અનેક જન્મનાં કરેલાં પાપો પણ પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવાથી ટળે છે તે આ મંત્રથી સિદ્ધ થાય છે. શરીરમાં રહેલા આત્માથી અર્થાત્ કર્મ સહિત સ્વાત્માથી, કર્મથી રહિત થએલ પરમેશ્વર ભિન્ન છે એમ આ મંત્રથી સિદ્ધ ઠરે છે. કર્મરૂપ હિરણ્યમય પાત્રનું ઢાંકણ દૂર થતાંજ આત્માનો સત્ય ધર્મ દેખાય છે. આત્માની જ્ઞાનદૃષ્ટિનો પ્રકાશ થાય છે, એમ સિદ્ધ ઠરે છે. કર્મને હિરણ્યમય પાત્રની ઉપમા આપી છે. પ્રારબ્ધ, સંચિત અને ક્રિયામાણુ એ ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ તે અપેક્ષાએ પ્રકૃતિ છે, કર્મના આઠ ભેદ છે. કર્મથી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ આચ્છાદિત થએલું છે માટે કર્મનું ઢાંકણ ઉઘાડી દેવું કે જ્યાં આત્માનો સત્ય પ્રકાશ થાય. માયાપર સર્વજીવો મોહી રહ્યા છે, પ્રભુ કરતાં મૂઠ જીવોને માયા પ્રિય લાગે છે. માયાની કામનાની સિદ્ધિમાટે પ્રભુની પણ ઉપાસના થાય છે. મોહમાયામાટે જીવો અનંતીવાર જન્મ્યા અને જન્મશે. અજ્ઞાનતાથી જીવો, બ્રહ્મનો રસ અનુભવી શકતા નથી. માયા સર્વ જડપદાર્થોપર મોહ કરાવે છે માટે માયાને નટીની ઉપમા આપી છે. સુવર્ણ પાત્રપર ખાલજીવોને સહેજે રાગ મોહ પ્રગટે છે તેથી મોહમાયાને સુવર્ણપાત્રની ઉપમા આપી છે. સુવર્ણ પાત્રસમાન મોહમાયા છે તેમાંજ જીવો આસક્ત થાય છે અને તેની માંહે શું ઢાંકાઈ રહ્યું છે ? તે અવલોકવાની પણ જિજ્ઞાસા કરતા નથી. સુવર્ણ પાત્રસમાન પંચેન્દ્રિયતા વિષયોના ભોગની ઈચ્છા છે તથા પૌદ્ગલિક સુખની ઈચ્છા છે. સંસારિક ધન પ્રતિષ્ઠા કીર્તિ, વિષય ભોગ, પુત્રાદિ કુટુંબમોહ તેજ સુવર્ણ પાત્ર છે. સર્વ પ્રકારની ઈચ્છાઓ અને ભોગો તે સુવર્ણ પાત્ર છે. પોતાનું નામ અને શરીરાદિરૂપ તે બેમાં થતો અહંત્વાધ્યાસ, મોહ તે સુવર્ણપાત્રનું ઢાંકણ છે, તે ઢાંકણનું મુખ ઉઘાડી દેવામાં આવે તો ચિદાનંદ-જ્ઞાન

દર્શન ચારિત્ર પ આત્માનો ધર્મ જે સત્ય છે તે દેખી શકાય છે. મનુષ્યો આત્મારૂપ પરમાત્માને મેળવવા ઇચ્છે છે પણ કર્મમાયા ઢાંકણનું મુખ ઉઘાડી શકતા નથી. પ્રભુને શોધવાને બદલે સુવર્ણ પાત્ર સમાન મોહક માન પ્રતિષ્ઠા કીર્તિ વિષય કામભોગ ધન નામરૂપના મોહને પૂજે છે અને તેને પ્રભુ માની વારંવાર ચોરાશીલક્ષ જીવચોનિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. સુવર્ણ પાત્ર સમાન માયા મોહ છે તેના દાસ બનીને મનુષ્યો દેશખંડરાજ્યકર્મવર્ણભૂમિ લક્ષ્મીઆદિ માટે પરસ્પર કલેશ યુદ્ધો કરે છે ખંડદેશ ધર્મભેદથી મોહ પામી સ્હામાસામી લાખો કરોડો મનુષ્યોનો સંહાર કરે છે. તેઓ દેહરૂપ દેવલમાં રહેલ આત્માને દેખી શકતા નથી, પંચેન્દ્રિય વિષય ભોગાર્થે પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ પરસ્પર એક બીજાને પ્રિય ગણે છે પણ પરસ્પરના આત્માને પ્રિય ગણતા નથી. સુવર્ણ પાત્ર જેવી સાંસારિક જડવસ્તુઓની માયા છે તેમાં અનંતીવાર જીવો લુપ્ત થયા અને થાય છે તેથી પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કામની વાસના તે સુવર્ણ પાત્ર છે અને તેનું મુખ તે અજ્ઞાન છે. ચારે તરફથી માયા સુંદર ચલકતી પ્રિય લાગે છે તેની મનોહરતા છે દીપક સમાન છે. દીપકમાં જમ હાજરો પતંગીયાં હોમાઈ જાય છે તેમ માયારૂપ સુવર્ણ પાત્રના મોહમાં આખી દુનિયાના જીવો હોમાઈ જાય છે. માયા અર્થાત્ પ્રકૃતિ કર્મ અને પુરૂષ બન્ને અનાદિ કાલથી છે. પુરૂષે માયાને ઉત્પન્ન કરી નથી અને માયાએ કંઈ પુરૂષને ઉત્પન્ન કર્યો નથી. માયામાં અહંત્વધ્યાસ થયો તે અજ્ઞાન છે તે અજ્ઞાનથી આત્મારૂપ પુરૂષ છે તે પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલે છે અને માયાના ધર્મ જે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાન વગેરેને પોતાના માને છે તેથી તે બ્રાંત થઈ દુઃખી થાય છે. જ્યારે તે માયાથી ભિન્ન સ્વસ્વરૂપ વિચારે છે ત્યારે સુખી થાય છે. માયારૂપ સુવર્ણની પેટીમાં આત્મા છે. શરીર મનવાણી કર્મણ શરીરરૂપ લિંગ શરીર તે સુવર્ણની પેટી છે.

મનની અનેક શુભેચ્છાઓ, શુભ વાસનાઓ તે સુવર્ણ પેટી સમાન
 છે. અજ્ઞમનુષ્યો સુવર્ણની શુભ પેટીસુધી આવી પહોંચે છે અને
 ત્યાંજ મુંઝાઈને મનુષ્યજીવન વ્યતીત કરે છે, પણ સુવર્ણની
 પેટીમાં રહેલા આત્મા-બ્રહ્મ-પરમેશ્વરને દેખવા સમર્થ થતા નથી.
 પૂષ્પ અર્થાત્ ગુરૂદેવની સુવર્ણપેટીનું મુખ ઉઘાડવા પ્રાર્થના
 કરવામાં આવે છે. જ્ઞાની ગુરૂ તે પૂષ્પ છે તેની સેવા ભક્તિ કરવાથી
 અજ્ઞાનરૂપ મુખ ઉઘડતાં આત્માનો પ્રકાશ થાય છે. માયારૂપ પ્રકૃ-
 તિની લીલા તે અપેક્ષાએ આત્માની લીલા છે, કારણ કે તે જ્યાં
 સુધી માયાની લીલાને પોતાની માની તેનું કર્તાપણું તે પોતાનું
 માને છે ત્યાં સુધી આત્મા અપેક્ષાએ પ્રકૃતિનો કર્તા હર્તા ગણાય છે
 અને જ્યારે તે આત્મામાં પ્રકૃતિનો અહંત્વાધ્યાસ રહેતો નથી
 ત્યારે તે મુક્ત શુદ્ધાત્મા કહેવાય છે, પશ્ચાત્ તેને કર્તા હર્તાપણું
 નથી. પ્રકૃતેઃક્રિયમાણાનિ, ગુણેઃકર્માણિ સર્વશઃ ॥ ૬ ॥ તારવિમૂઢાત્મા,
 કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥ પ્રકૃતિના ગુણો-રાગદ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા,
 લોભ, મોહ, મત્સર, કામ, અજ્ઞાન, શુભાશુભ કલ્પના, મહારાત્હા-
 રાપણાની બુદ્ધિ, પુરુષવેદ, નપુંસકવેદ, સ્ત્રીવેદ, હાસ્ય, રતિ અરતિ,
 ભય, શોક, જીગૃહ્સા વગેરે વૃત્તિયો છે, તેથી કરાતાં સર્વ કર્મોને
 અહંકારથી વિમૂઢ થએલ આત્મા પોતે હું કરું છું એવો અહંકર્તા-
 ભાવ માને છે, તેથી તે કર્મવડે રાગદ્વેષાદિ ભાવદ્રવ્યકર્મથી બંધાય
 છે. જ્ઞાની આત્મા છે તે પોતાના ચિદાનંદાદિ ગુણોનો કર્તા પોતાને
 માને છે પણ પ્રકૃતિના ગુણોવડે થતાં કર્મોનો પોતાનામાં કર્તૃત્વા-
 ધ્યાસ માનતો નથી તેથી તે બંધાતો નથી. તે પ્રકૃતિને પ્રકૃતિરૂપે
 દેખે છે, તેના ગુણકર્મોને પોતાના માનતો નથી, તેમાં કર્તાહર્તાપણું
 માનતો નથી, તેથી પ્રકૃતિરૂપમાયાના કાર્યોમ ત નટની જેઠે
 નાચ કરતો છતો પણ તેને પોતાનું નહીં માનતી રાગદ્વેષની
 પરિણતિથી દૂર રહેતાં બંધાતો નથી. એવો જ્ઞાની આત્મા તે જ્ઞાની

પ્રકૃતિયોના ઉદયથી બાહ્ય કર્મ કરે છે, ભોગવે છે, પણ અંતરથી જલમાં કમલની પેઠે નિર્લેપ રહે છે. નટ જમ અનેક પ્રકારના વેષ ભજવે છે, પોતાનાં અનેક નામ અને રૂપોથી પ્રેક્ષકોની આગળ નવરસનું નાટક ભજવી બતાવે છે, તેથી પ્રેક્ષકો પ્રમોદ પામે છે પણ તેતો અંતરમાં જાણે છે કે અનેક પ્રકારના લીધેલા પાઠ પાત્ર વેષ નામ વગેરે રૂપ હું નથી. હું તો સર્વથી ન્યારો છું માટે મારે રાગ અને દ્વેષની જરૂર નથી. જે વેષ અને નામ પાડ્યાં છે તે હું નથી, વેષ નામ પાડને લોકો વખાણે વા નિંદે તેથી મારે શું ? હું તો ફક્ત બે ઘડી માટે તે વેષ ભજવનાર છું. રામનો વેષ અને રાવણનો વેષ પહેડું અને લોકો રામના પાઠથી સ્તુતિ કરે અને રાવણના પાત્રથી તિરસ્કાર કરે તેમાં મારી સ્તુતિ અગર મારો તિરસ્કાર નથી એમ નાટકીયો જાણે છે તેથી તે શુભાશુભ પાત્ર વેષ ક્રિયાથી નિર્લેપ રહે છે એમ આત્મારૂપ નટનાગર જ્યારે જ્ઞાની બને છે ત્યારે તે પ્રકૃતિ માયાનું નાટક નિર્લેપ રહી ભજવે છે તેથી તે નટ નાગર કહેવાય છે. જે બ્રહ્મજ્ઞાનથી નટ નાગર બને છે તે સુવર્ણ પાત્રસમ માયામાં ફસાતો નથી, તે અષ્ટસિદ્ધિયો અને નવ નિધિયોનો વ્યવહારથી ભોક્તા છતાં પણ નિર્મોહ ભાવથી અભોક્તા છે, તે પ્રારબ્ધકર્મયોગે બાહ્યભોગોનો ભોગી છતાં અંતરથી અભોગી છે. શ્રીતીર્થંકરે સુવર્ણ રત્નના સમોવસરણમાં બેસે છે; રત્નના સિંહાસનપર બેસે છે તે તીર્થંકરનામકર્મના પુણ્યોદયથી બેસે છે પણ તે શુદ્ધાત્મા હોવાથી સુવર્ણ રત્નનો મોહ તેઓને થતો નથી. હિરણ્યપાત્રથી આત્માનું સુખ ઢંકાયેલું છે પણ આત્મજ્ઞાની તે સુવર્ણપાત્રરૂપ સંસારની માયામાં લોભાતો નથી. સંસારમોહરૂપ સુવર્ણપાત્રમાં રાચી માચી રહેલા અજ્ઞાનીઓ અનેક પ્રકારનાં પાપકર્મ કરે છે. તેઓ એક જડ સુખને માટે લાખો ઘણાં દુઃખ વેઠે છે તોપણ તેથી સુખ પામતા નથી. સુવર્ણ

પાત્રરૂપ મોહનું ઢાંકણું ઉઘાડવા માટે આત્મજ્ઞાની ગીતાર્થ ગુરૂના
 શરણે જવું જોઈએ. જે માયારૂપ સુવર્ણ પાત્રમાં રાગદ્વેષથી મુંઝાતા
 નથી અને કંચન કામિનીનો ત્યાગ કરી આત્મામાં લયલીન મસ્ત
 રહે છે. એવા આત્મજ્ઞાની મહાત્માગુરૂનું શરણ કરવું અને
 સેવાભક્તિ કરી તેમની કૃપા પ્રસન્નતા મેળવવી. જ્ઞાની ગુરૂના
 આદેશો પ્રમાણે વર્તવું અને પોતાની મનચાણીકાયાનો સ્વચ્છંદતાને
 રોકવી. ગુરૂ કરે તેમ ન કરવું પણ ગુરૂ જે આજ્ઞા કરે તેમ વર્તવું.
 તેમને પોતાનો આત્મા નિવેદવો અર્થાત્ ગુરૂથી ભૂતકાલના અને
 વર્તમાનકાલના કોઈપણ વિચારાચારને ગુપ્ત ન રાખવા. ગુરૂ એજ
 પરમેશ્વરનો પ્રતિનિધિ છે. ગુરૂમાં અને પ્રભુમાં ઐક્ય ધારવું. ગુરૂના
 જ્ઞાનમાં સંશય ન ધરવો તથા તેમની સેવાભક્તિ કરતાં ખેદ,
 કાયરપણું, દ્વેષ, ચંચલપણાનો અને અનાદરપણાનો ત્યાગ કરવો.
 ગુરૂના આશયોને પરિપૂર્ણ સમજવા માટે લક્ષ્ય દેવું. પરમે-
 શ્વરની જીવતીપ્રતિમા ત્યાગી ગીતાર્થ સદ્ગુરૂ છે, જે બ્રહ્મજ્ઞાન
 પામ્યા છે તેજ અન્યને બ્રહ્મજ્ઞાની બનાવી શકે છે, સમ્યગ્જ્ઞાનના
 દાતા તેજ સદ્ગુરૂ છે, તેમનો કરોડોભવ સુધી ઢાટિ ઢાટિ સેવા-
 ભક્તિનાં કર્મો કરતાં છતાં પણ પ્રતિબદ્ધો—પ્રત્યુપકાર વાળી શકતો
 નથી. સ્યાદ્વાદદ્વિષ્ટિએ જેમણે અનેક પંથના એકાંતકદાગ્રહ મિથ્યા-
 ભિનિવેશ ટાળ્યા છે તેવા ત્યાગી આત્મજ્ઞાની ગુરૂનું શરણ કરવું.
 જ્યારે ગુરૂની સેવાભક્તિમાં અર્પાઈ જવું, એવો સ્વાર્પણ સેવાભક્તિ
 ભાવ પ્રગટે છે, ત્યારેજ સમ્યગ્જ્ઞાનની અને સમ્યગ્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ
 થાય છે. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરે દુર્ગુણોને ટાળી સદ્ગુરૂના
 શરણે જવું. ગીતાર્થ ગુરૂના શરણે જવાથી મોહની સર્વ પ્રકૃતિયોનો
 ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવ થાય છે. ગુરૂ પોતાના
 શિષ્યોને આત્મપ્રકાશના ઉપાયો તેઓના સ્વાધિકારે બતાવે છે.
 ગુરૂપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા, પ્રીતિ હોય છે એવા ભક્ત શિષ્યોના આત્મા-

ઝોનો પ્રકાશ થાય છે. તેઓ સુવર્ણ પાત્રસમાન માથામાં, મુંઝતા
 નથી અને સુવર્ણપાત્રનું ઢાંકણું ઉઘાડીને આત્માનો ધર્મ દેખે છે.
 આત્મા તેજ પરમેશ્વર છે તેનું દર્શન થતાંની સાથે વિધનું
 પારમેશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને દીનતાનો નાશ થાય છે. પરમેશ્વરત્વ
 પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મયોગ, રાજયોગ, ભક્તિ-ઉપાસનાની જરૂર
 છે. મનુષ્યભવમાં જીવતાં છતાં અને વ્યાવહારિક ધાર્મિક સર્વ
 કર્તવ્યકર્મો કરતાં છતાં અંતરમાં પરમાત્માની સાથે ઐક્ય
 અનુભવવું. સર્વકર્તવ્યકર્મો કરતાં છતાં અંતરમાં નિર્લેપ
 રહેવું તે શુદ્ધકર્મયોગીપણું છે. સર્વ કર્તવ્યકર્મો કરતાં છતાં
 મનુષ્ય અને સ્વર્ગનાં સુખોની ઇચ્છા રાખવી, તથા પ્રણય કષાયો
 સહિત કાયાની પ્રવૃત્તિ તે શુભયોગ છે. અશુભયોગને શુભયોગ
 તરીકે પરિણામી શક્ય છે અને શુભયોગમાંથી શુદ્ધયોગ પ્રાપ્ત
 થાય છે અને અનુક્રમે આગળની ઉચ્ચતર ઉચ્ચતમ ભૂમિકાઓમાં
 પ્રવેશ થાય છે. મનુષ્ય ભવઅને દેવભવનાં સુખ તે સત્ય છે. મનુષ્ય
 લોક, સ્વર્ગલોક સત્ય છે. આત્માનું સત્યસુખ અનુભવાયા પછી
 સ્વર્ગાદિ સુખ અંતરાગાં જાય છે. તે પહેલાં તો સ્વર્ગ મનુષ્ય-
 ભવના સુખો માટે પ્રવૃત્તિ થાય છે તે શુભયોગ કર્મો છે. કર્મયોગથી
 વિશ્વોત્તતિ કાયમ રહે છે. કર્મોથી અષ્ટ થતાં વિશ્વમનુષ્યોમાં ત્યાગને
 બંદલે તમોગુણ પ્રગટે છે. કર્મો કે જે આજીવિકાદિવ્યવહાર
 માટે કરવાની જરૂર છે અને જેના વિના મનુષ્યજીવન રહી શકે
 નહીં તેવા ગૃહસ્થોને ગૃહસ્થદશામા કરવાં જોઈએ અને ત્યાગીઓએ
 ત્યાગદશામાં પણ અંતરથી નિર્લેપ રહી ઉપદેશાદિ પરમાર્થિક
 કર્મોને અનાસક્તિપૂર્વક અવશ્ય કરવાં જોઈએ. કર્મો કર્યા વિના
 જીવી શકાતું નથી. કર્તવ્યકર્મો કરતાં આત્માની શુદ્ધિ થાય છે
 એમ અમોએ અમારા બતાવેલા કર્મયોગ ગ્રંથમાં વિસ્તારથી
 વિવેચન કર્યું છે માટે વિશેષાર્થિઓ કર્મયોગ ગ્રંથનું વાચન

કરવું. કર્તવ્યકર્મો કરતાં ગાદ્યાંતર શક્તિયો પ્રગટે છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને સર્વ વિશ્વમાં સાક્ષીભાવનો ઉપયોગ રાખીને વર્તવું અને ઉદ્યાગત પ્રારબ્ધકર્મોને સમભાવે ભોગવવાં તે જ્ઞાનયોગ અર્થાત્ રાજયોગ છે. કર્મયોગથી રાજયોગ પ્રગટે છે. આત્મજ્ઞાનથી આત્મજ્ઞાનીઓ જીવતાં છતાં જીવન્મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મજ્ઞાનથી એક ક્ષણમાં અનંતભવનાં કરેલાં સંચિત કર્મોનો ક્ષય થાય છે. આત્માને આત્મસ્વરૂપે અવલોકવો, પરમાત્માનાં પરમાત્મરૂપે દર્શન કરવાં તે આત્મજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થનારી સાલોક્યમુક્તિ છે. અંતરમાં પ્રભુને અનુભવવા, પોતેજ આત્મા પરમેશ્વર છે એવો અનુભવ તે સામીપ્યમુક્તિ છે. દેવજ્ઞાન પ્રગટ્યા પછી શરીરયોગ છતાં શરીરથી પારમાર્થિક પ્રવૃત્તિ કરવી અને આત્માનંદ પામવો તે સાયુજ્ય મુક્તિ છે. શરીર છૂટ્યા બાદ પરમેશ્વરપદ પ્રાપ્ત કરવું તે નિર્યુજ્ય મુક્તિ છે. આત્મજ્ઞાનથી સાલોક્ય, સામીપ્ય, સાયુજ્ય અને નિર્યુજ્ય મુક્તિનો દેહ છતાં અનુભવ થાય છે. આત્મજ્ઞાન તે રાજયોગ છે. રાજયોગથી સહેજે મન વશ થાય છે તેમાં હઠયોગની પેઠે શરીર ઇન્દ્રિયોપર બક્ષાત્કાર કરી શરીરાદિને વશ કરવાની જરૂર પડતી નથી. રાજયોગથી મનની ઘણી વિશુદ્ધિ થાય છે અને આત્માને લાગેલાં કર્મોનો નાશ થાય છે. આત્મા તેજ પરમાત્મા છે એવો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને સર્વ પ્રાણીઓમાં—જીવોમાં સત્તાએ રહેલ પરમાત્મત્વ અનુભવાય છે, અને તેથી રાગદ્વેષની અનિથિયોનો વિચ્છેદ થાય છે. સર્વલોકોનાં જીવી રીતે હિત થાય તેવી રીતે સર્વ કર્તવ્યકર્મો કરવાં તે સેવાયોગ છે. એક જીવ વા સર્વજીવોના કલ્યાણાર્થે કરેલું એક પણ સેવાધર્મનું કાર્ય, આત્માની ઉન્નતિ કર્યા વિના રહેતું નથી. સેવા પણ અપેક્ષાએ ભક્તિ છે. દેવગુરુ સાધુ મહાપુરુષોની સેવા કરવાથી કદિ પડવાનું થતું નથી, જ્ઞાન-પૂર્વક પ્રાપ્ત થએલી સેવાથી આત્મા પોતાની અનંત શક્તિયોનો

પ્રકાશ કરે છે. શ્રદ્ધા અને પ્રેમ તથા દુર્ગુણ દોષદૃષ્ટિનો ત્યાગ તથા આત્મભાવ, એ ચારની પ્રાપ્તિથી સેવાના માર્ગમાં આગળ વધી શકાય છે. રાજયોગ, કર્મયોગ, અને સેવાથી માયારૂપ સુવર્ણપાત્રનું મુખ ઉઘાડી શકાય છે. ભક્તિના અનેક ભેદ છે. દેવગુરૂધર્મની ભક્તિ કરવી. સર્વ જીવોમાં આત્માને જોવો. આત્મભાવથી સર્વ જીવો સાથે એક બ્રહ્મભાવના ધારણ કરવી. સદ્ગુરૂ આદિની પૂજા કરવી, પરમાત્માના ગુણો ગાવા, પરમેશ્વરમાં અને ગુરૂ તથા સાધુઓમાં પૂર્ણ પ્રેમી બનવું, પરમેશ્વરને હૃદયમાં ધારવા અને ગુરૂમાં પ્રભુભાવ ધારણ કરવો, દેવગુરૂના સેવક બનવું અને દેવગુરૂની સ્તુતિ કરવી, તેઓને વંદન, નમન, કરવું તથા તેઓનું પૂજન કરવું, તેઓપર પ્રેમથી અર્પણ જવું, પરમેશ્વર તીર્થંકરાદિપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા પ્રેમ ધારવો, તે ભક્તિ છે. શીર્ષપરથી મસ્તક ઉતારીને યુક્ત કરનાર યોદ્ધાના જેવી ભક્તિ છે. દેવગુરૂધર્મપર શ્રદ્ધા પ્રેમથી અર્પણ જવું અને પ્રભુના ગાનમાં, સ્મરણમાં, જાપમાં, નામરૂપનું પણ ભાન ન રહે અને પરમ આનંદ રસ અનુભવાય તે પરાભક્તિ છે. પરાભક્તિમાં ભક્ત અને પરમેશ્વર તે એક રૂપ ભાસે છે. ભક્ત પોતેજ પરમેશ્વરરૂપ પોતાને અનુભવે છે એવા ભક્તને રાજ્ય, સ્વર્ગ, ધન, દેહ વગેરેની અંશમાત્ર મમતા રહેતી નથી. તે પ્રભુ ભજતાં ભજતાં પ્રભુરૂપ થઈ જાય છે. એવો પ્રભુભાવ આવતાં તે ઘણી વખતસમાધિ પામીને તેમાં પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરી પરાભક્તિ પામી સ્વયંપ્રભુ બની જાય છે. ભક્તિયોગ આ કાલમાં બલવાન છે. ભક્તિયોગના અધિકારીઓએ અન્યયોગ જ્ઞાનાદિકનું ખંડન ન કરતાં ભક્તિથી પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરવા પ્રયત્ન કરવો. જ્યાં સુધી જ્ઞાન પાનાદિ કર્મ પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં સુધી કર્મોને નિર્લેપપણે કરવાં. દ્રવ્યક્ષેત્ર કાલ ભાવાનુસારે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્રોએ સ્વસ્વાધિકારે નિરાસક્તપણે કર્મો કરવાં. ગૃહસ્થનાં ખાર વ્રત યયાશક્તિ પાળવાં. ધર્મકાર્ય કરવામાં કાયર ન બનવું.

પરમાત્મપદનો પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો અને ઉત્સાહથી ધર્મકર્મો કરવાં. ધર્મકાર્યસ્વલેશોડયિ, મહાધર્માયજાયતે, મક્તેરંશપયાસેન, પ્રમુપ્રાપ્તિ-
 ધ્રુવંમથેત્ ॥૧॥ સ્વલ્પમત્રિકમં સર્વ- , કાષ્ઠાનદ્વદ્વિવેગતઃ તથાલ્પધર્મ-
 કર્માડયિ, સર્વકર્મવિનાશકમ્ ॥૨॥ ધર્મકાર્યનો લેશ પણ શ્રદ્ધા પ્રીતિ
 પૂર્વક કરતાં મહાધર્મની ઉત્પત્તિ કરનાર થાય છે. તેમજ હૃદયમાં
 ભક્તિનો શ્રદ્ધાપ્રેમનો એક અંશ પ્રગટયો હોય છે તો તેનાં
 ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચતર ઉચ્ચતમ ભક્તિની ભૂમિકાઓપર આરોહણ થાય
 છે અને છેવટે પરાભક્તિવડે અવશ્ય પ્રભુ પ્રાપ્તિ થાય છે. સ્વલ્પ
 અગ્નિ કણ જેમ વધતો વધતો સર્વ કાષ્ટોને બાળી નાખવા સમર્થ
 થાય છે તેમ અલ્પધર્મનું કાર્ય કરતાં છતાં તે અગ્નિકણની પેઠે
 છેવટે વધીને સર્વજ્ઞનાવરણાદિકર્મોને બાળીને બાળીને ભસ્મ કરી
 દે છે અને આત્મા કેવલજ્ઞાનની અનંતજ્યોતિથી પરમાત્મરૂપ
 બની પૂર્ણાનંદી સિદ્ધ બુદ્ધ પરબ્રહ્મસ્વરૂપે પ્રકાશે છે. જ્ઞાનપૂર્વક
 કર્મભક્તિયોગથી આત્માની સત્ત્વર શુદ્ધિ થાય છે, અને આત્મા
 ઉપર રહેલ કર્મરૂપ સુવર્ણ પાત્ર ખસી જાય છે. સુવર્ણ પાત્ર નીચે
 દીપકને ઢાંકવામાં આવ્યો હોય છે તો તેથી દીપકનો પ્રકાશ ઢાંકાઈ
 જાય છે તેમ સુવર્ણ પાત્ર રૂપી માયાના નીચે આત્મા અનંત
 જ્યોતિથી આચ્છાદિત થયો છે તે માયાપાત્રને ખસેડી દેવામાં
 આવે તો આત્મા અનંતજ્ઞાનજ્યોતિએ આપોઆપ પ્રકાશી શકે છે.
 માયા અને આત્મા ભિન્ન ભિન્ન છે. કર્મરૂપ માયાનો ધર્મ ભિન્ન
 છે અને આત્માનો ધર્મ ભિન્ન છે. આત્મતત્ત્વ ભિન્ન છે. આત્મા
 આત્માની અપેક્ષાએ સત્ છે અને માયા તે માયાની અપેક્ષાએ
 સત્ છે. સૂર્યની ઉપર વાદળની પેઠે આત્મા પર રહેલી અનેક કર્મ
 પ્રકૃતિની માયા ભિન્ન ભિન્ન છે. રાગદ્વેષરૂપ દ્વેતનો નાશ થાય છે,
 ત્યારે આત્માસ્વસ્વરૂપે અદ્વૈત બને છે. માયાનું આકર્ષણ થાય છે અને
 દુનિયાના જીવો માયાને પ્રભુ માની તેમાં આસક્ત થાય છે. કર્મ,

જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્યથી, માયાનું આવરણ ટળે છે અને આત્મા આત્માના ધર્મે પ્રકાશિત થાય છે. સુવર્ણપાત્ર સમાન માયાપાસે રહેનારાલોકો માયાને ઉપાસે છે. માયા અસંભૂતિ છે. માયામાં મોહ પામેલા બ્રહ્મને અર્થાત્ પરમાત્માને અવલોકવા શક્તિવાન થતા નથી. કૃતરૂં જમ હસ્થિ (હાડકા) ને ચૂસે છે, કરડે છે, તેમાં રક્ત નથી પણ પોતાની હાડકામાંથી રક્ત નીકળે છે તેને હાડકામાંથી નીકળેલું માની ચુસી ખુશ થાય છે. તેમ સુવર્ણ પાત્રસમાન માયામાં મોહ પામેલા જીવો પાંચે ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં સુખ માને છે. સાનુકુળ વિચારોના ભોગથી થતા સુખમાં આસક્ત રહે છે. માયાની પેલી તરફ આત્મા પરમેશ્વર છે તેનો ખ્યાલ કરતા નથી, તેથી તેઓ માયા સુધી આવીને અટકે છે. તમોગુણી, રજોગુણી અને સત્ત્વગુણી એમ ત્રણ પ્રકારની માયા છે. તમોગુણી રજોગુણી અને સત્ત્વગુણી માયાને અનુક્રમે ઉલ્લેખીને શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપમાં ઉંડું ઉતરાય છે તોજ માયાથી ભિન્ન પરમાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ આવે છે. કર્મ સંગે ઉઠેલી અજ્ઞાન ગંગદ્રેષની અશુદ્ધ પરિણતિ તે માયા છે. મનની સાથે સમયે સમયે માયા વર્તે છે. અંતરમાં જે આત્મા અને માયાનું સ્વરૂપ વિચારવામાં આવે તો વર્તમાનમાં રાગ, દ્વેષ, કામ, રૂપ માયા, પરિણતિ પ્રગટે છે તેનો સમ્યગ્ અનુભવ આવે છે. રાગ, દ્વેષ, રૂપ, માયાએ દુનિયાના સર્વ જીવોના ભાવ પ્રાણ ખાધા છે. માયારૂપ મહા નાગિણીના વિષનીધેનથી સર્વ જીવો ઘેરાયેલા છે. માયાના વિષનીધેનથી સર્વજીવો પોતાનું જ્ઞાન ભૂલે છે. માયારૂપ સુવર્ણપાત્ર બદુપાત્ર છે, તેમાંજ સર્વ જીવો મોહી બની ગયા છે તેથી તેને ખસેડીને આત્માનો ધર્મ અવલોકવા સમર્થ બનતા નથી. શરીર, મન, વાણી અને સર્વ શુભેચ્છાઓ, વાસનાઓ તે સુવર્ણ માયાપાત્ર છે, પણ તેજ આત્મા છે એવા દેહાધ્યાસથી જડવાદીઓ જડપદાર્થોમાં સુખનો વિશ્વસ માની બેઠા છે.

અને જડપદાર્થોના રાગથી દેશ, ભૂમિ, રાજ્ય, ઘર, ક્ષેત્ર, ધન, વ્યા-
પારઆદિ વૈભવમાં આસક્ત બની પરસ્પર એકબીજાનો સંહાર કરે
છે. મનવાણીકાયામાં હિંસાને ભરી દે છે તથા અનેકપ્રકારે
જૂઠ્ઠને ડગવી બોલે છે, ચોરી કરે છે, વ્યભિચાર કરે છે, લક્ષ્મી-
આદિ પરિગ્રહની વૃદ્ધિ કરે છે, અભક્ષ્ય પદાર્થોનું ભક્ષણ કરે છે.
વ્યસન, દુર્ગુણ, દુષ્ટકર્મોને સેવે છે, પરમેશ્વરથી ડરતા નથી, પરમે-
શ્વરની આજ્ઞાઓને ભાંગે છે, અનીતિ પંથમાં ચાલે છે. સુવર્ણપાત્ર
સમાન માયા છે તે રાગ, દ્વેષ, મોહ, કામ, અજ્ઞાનની પરિણતિ છે
તે સર્વજીવોને લલચાવે છે અને તેઓને ચોરાશી લક્ષજીવયો-
નિમાં ધકેલી દે છે. તેમાં મોહપામેલાજીવો મહાભારતના યુદ્ધમાં
પ્રવર્તેલા યુરોપીયમહાયુદ્ધની ખેડે પરસ્પર એકબીજાનો નાશ
કરે છે. માયારૂપ નટવી જીવોને યંત્રવત્ બનાવી દે છે, તેઓની
પાસે ન કરાવવાનાં કાર્યો કરાવે છે અને અપૂજ્યને પણ પૂજાવે
છે. માયારૂપ નટડીના પાસમાં પડેલા જીવો એમ માને છે કે અમે
જ કરીએ છીએ તે પરમેશ્વર કરાવે છે પણ તે જાણતા નથી કે આતો
રાગદ્વેષકામવાસનાદિ કર્મપરિણતિમાયા કરાવે છે. મોહ જ જ કરાવે
છે અને તેથી જ જ કરે છે તે સર્વ, પ્રભુ પરમેશ્વર કરાવે છે એમ
અજ્ઞાની જીવો માને છે અને પોતાનાં કર્મોનો પોટલો છે તેને પ્રભુના
ઉપર ચઢાવે છે અને પોતાને નિર્દોષ સાક્ષી જેવા ગાને છે, તેઓ
પાપકર્મ કરે છે અને અહંવૃત્તિથી સમાતા નથી, તે સર્વ ખરેખર
કર્મરૂપ માયાનું કાર્ય છે. માયામાં મસ્તજીવો દારૂમાંસ પાપ-
કર્મમાં આસક્ત રહે છે. કુધર્મ ને સત્યધર્મ માનવો અને કુદેવ ને
સુદેવ માનવો તથા કુગુરુ ને સુગુરુ માનવો તે માયાની પરિણતિ-
વાળી બુદ્ધિનું કાર્ય છે. અધર્મને ધર્મ મનાવનારી માયા છે.
ઢેટલાક માયાને દેવીની ઉપમા આપી તેને પૂજે છે. તે એમ માને
છે કે માયારૂપી કલિકાદેવી પ્રસન્ન થશે તો પ્રભુનું દર્શન કરવા

દેશે. એવા અજ્ઞાન ભક્તોએ બાણુનું બોધએ કે માયા કંઈ ચેતન
 બ્રહ્મ નથી કે તે કૃપા કરી શકે અને ભક્તોપર પ્રસન્ન થાય? માટે
 પરમેશ્વર—પરમાત્માને ભૂલીને રાગદ્વેષરૂપ માયાની જે ઉપાસના કરવી
 તે ભ્રાંતિ છે. માયાની સેવા કરનાર સંસારમાં પુનઃ પુનઃ અવતરે
 છે. દેહલાક રાગદ્વેષની પરિણતિથી આત્મા ભિન્ન નથી, રાગદ્વેષ
 અજ્ઞાન અને આત્મા એક બ્રહ્મરૂપ છે એમ જોયો માને છે, તેઓ
 અજ્ઞાનીઓ છે અને તે માયાની તમોગુણીબુદ્ધિકર્મથી ઘેરાયલા છે.
 રાગદ્વેષ કામક્રોધ માન માયા લોભ કામ ઈર્ષ્યાદિ દુર્ગુણ અને બ્રહ્મ
 એક રૂપ અર્થાત્ રાગદ્વેષાદિ માયા તેજ બ્રહ્મજ સ્વરૂપ હોય તો
 પછી ભક્તિવૈરાગ્ય શમદમ સંતોષ જ્ઞાન ત્યાગ વ્રત તપ જપ-
 આદિની આરાધના કરવાની જરૂર રહેજ નહીં. માયા તે બ્રહ્મજ છે
 એમ જે માનવામાં આવે તો અસત્યને સત્ય તથા અધર્મને ધર્મ,
 તથા શયતાન અને પ્રભુ એકરૂપ થવાથી દુર્ગુણ રાગદ્વેષ પાપકર્મના
 ત્યાગની જરૂર રહે નહીં અને તેથી દુનિયાના લોકો પાપકર્મને પણ
 બ્રહ્મ માની તે કર્યા કરે, અધર્મી અને ધર્મીનો ભેદ ન રહે, વિશ્વ પાપી
 બની જાય માટે માયાના સ્વરૂપથી આત્માનો ધર્મ ભિન્ન માનવો
 બોધ્યો. આત્માનો સ્વભાવધર્મ જ્ઞાન અને આનંદમય છે. માયાનો
 સ્વભાવ મિથ્યાત્વ બુદ્ધિ, રાગદ્વેષ, કામ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ,
 ઈર્ષ્યા, નિંદા, હિંસા, જૂઠ, ચોરી, વ્યભિચારઆદિ દુષ્ટ વિચાર વૃત્તિ-
 યોની પરિણતિરૂપ છે, તથા પૌંડ્રલિકજડસુખોની અભિલાષારૂપ
 છે, તથા નામરૂપના મોહમાં મુગ્ધાવારૂપ છે. માયારૂપી નટડી સર્વ
 બ્રહ્માંડોના—લોકોના જીવોને નચાવે છે અને તેઓની પાસે હિંસા-
 મય યજ્ઞો કરાવે છે, તેમાં પ્રભુની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવાના બહાના
 નીચે પશુઓને હોમાવે છે. પુણ્યકર્મોરૂપ યજ્ઞપરમાર્થ વિચારો
 અને પદાર્થ પ્રવૃત્તિઓરૂપ યજ્ઞને કરવા દેતી નથી, ધર્મમાર્ગમાં
 ચઢતા મોટા મોટા મુનિવરોને પણ સૂક્ષ્મનામરૂપી છીર્તિ કામ્યપદ-

થોની વાસનાને અને ધર્મમોહબુદ્ધિને પ્રેરીને પુનઃ સંસારમાં રખડાવે
 છે. માયા આવી પ્રબલ છે તો પણ તે આત્માના બળથી તુર્ત નષ્ટ
 થઈ જાય છે. કરોડો માણુ કાષ્ટના જથ્થાને જેમ અગ્નિકણુ, બાળીને
 ભસ્મ કરે છે. સર્વત્ર ફેલાયલા તમને જેમ સૂર્યનાં કિરણો એક
 પલકમાં દૂર કરે છે, તેમ માયારૂપ સુવર્ણપાત્રનો મોહ મૂકતાં તુર્ત
 આત્માનો જ્ઞાન પ્રકાશ થાય છે અને તેથી અનંતલવનાં બાંધેલાં
 અને સંચિત કરેલાં તથા ઉદ્ધીરણુ અને ઉદ્ધયમાં આવેલાં કર્મોનો
 ક્ષણમાં નાશ થાય છે અને તિરોભાવે રહેલી આત્માની જ્ઞાનાદિ
 શક્તિઓનો ક્ષણમાં પ્રકાશ થાય છે. દુનિયાના જડપદાર્થ વિષયો
 કંઈ, આત્માને બંધન કરવા સમર્થ થતા નથી પણ જડપદાર્થો દેહ
 વગેરેમાં થતો અહંત્વ, મમત્વ, રાગદ્વેષ, કામભાવ છે તે બંધન કર્તા
 થાય છે અને એવા અહંમમત્વ રાગદ્વેષ કામ અજ્ઞાનરૂપ સુવર્ણપાત્રને
 ઉખેડી નાંખવામાં આવે અર્થાત્ હઠાવી નાંખવામાં આવે તો
 આત્માજ આત્માના સત્યધર્મને દેખી શકે છે અને આપોઆપ
 સ્વરૂપે પરબ્રહ્મ બને છે. આત્મા જ આત્માનો ઉદ્ધાર આત્માવડે
 કરી શકે છે પણ માયાવડે તથા અન્યરાગદ્વેષાદિ પરિણતિવાળા
 કલ્પાયલા ઈશ્વરવડે સ્વાત્માનો ઉદ્ધાર થતો નથી. જેનામાં રાગદ્વેષ
 છે તે અન્યનો ઉદ્ધાર કરી શકતો નથી એવી બુદ્ધિ તે સાત્વિક
 બુદ્ધિ છે, એવી સાત્વિકબુદ્ધિથી રાગદ્વેષમય સુવર્ણપાત્રરૂપી
 માયામાં નિર્મોહ રહી શકાય છે અને તેથી સર્વવિશ્વમાં સમભાવ
 પ્રગટે છે તેથી સમત્વરૂપમહાયોગની પ્રાપ્તિ થતાં હિરણ્યમય
 માયા પાત્રનું મુખ તુર્ત ઉઘડી જાય છે અને દેવલજ્ઞાનરૂપ
 સત્યનો પ્રકાશ થતાં આત્મા પરમાનંદરૂપે પ્રકાશે છે.
 આત્માના સત્યનું આચ્છાદન કરનાર મોહમાયારૂપ સુવર્ણપાત્ર
 છે તે સૂર્યના કિરણથી હિમ જેમ ગળી જાય છે તેમ દયા પ્રમ
 સત્ય શક્તિ મૈત્રીભાવ જ્ઞાનભક્તિનિર્લેપકર્મ વગેરેના સદ્વિચારથી

અને સત્ પ્રવૃત્તિઓથી મોહ માયારૂપ સુવર્ણપાત્ર ગળીને વિખરાઈ જાય છે, અને સર્વ મોહાદિ આવરણ રહિત શુદ્ધાત્માજી જીવન્મુક્ત બની દેહ છતાં પરમાત્મદશાના પરમાનંદનો ભોગ કરે છે. શુદ્ધબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ માટે દરરોજ સાંજ સવારે ષડાવશ્યક કર્મ કરવાં અને અશુદ્ધ વિચારોમાંથી તથા તેઓની પ્રવૃત્તિઓમાંથી પાછા ફરવારૂપ પ્રતિક્રમણ કરવું, પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરવી, ક્ષણે ક્ષણે શુદ્ધાત્મપરબ્રહ્મમહાવીર દેવનું સ્મરણ કરવું અને આત્માને શુદ્ધબ્રહ્મમહાવીરરૂપ ભાવવો, મનમાં પ્રગટતા અશુભ વિચારોનો રોધ કરવો, સર્વ જીવોની દયા થાય એવાં ધર્મ્યકર્મોમાં અદ્વિવેશ અને મહાધર્મની દૃષ્ટિએ પ્રવૃત્તિ કરવી. સ્વાધિકારે વિવેક પૂર્વક સર્વ કર્તવ્યકાર્યો કરવાં. વૈરીનું પણ ખૂં ન ચિંતવવું અને ખૂં ન કરવું, ક્રોધની નિંદા ન કરવી, વીતરાગ તીર્થંકર દેવોનાં ચરિત્રો વાંચવાં, સાંભળવાં અને તેઓના ચરિત્રોમાંથી સ્વાધિકારે ચારિત્ર ગ્રહણ કરવું, વિશ્વસેવામાં યથાશક્તિ એ નિષ્કામભાવે પ્રવર્તવું, આત્માના સ્વભાવનો વિચાર કરવો, મનની ચંચલતા અને ભીતિ વારવી, સર્વ પ્રકારના સંકટપરિપક્ષોને આત્મજ્ઞાનોપયોગથી સહન કરવા, સર્વ પદાર્થોમાં દેશકાલ ઈન્દ્રિયો અને મનની અપેક્ષાએ કદપાયણું શુભાશુભપણું તે કદિપત છે એમ જાણીને મન ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરતાં છતાં તેમાં રાગદ્વેષની કદપના ન ઉઠે એવો આત્મજ્ઞાનથી વિચાર કરવો. દરરોજનાં સ્વકુટુંબ સમાજમાટે ધર્મ્યકર્મો જ થાય છે તે સેવા ધર્મકર્મ છે એમ માની અંતરમાં પારમાર્થિક બુદ્ધિથી સ્વપર સમાજ જીવન સેવા વિચારવી. પાપીઓને જ્ઞાનાદિકથી સ્વાધિકારે શિક્ષા કરી ધર્મી બનાવવા પુરૂષાર્થ કરવો. અજ્ઞાની મૂઢજનોને જ્ઞાની ભક્ત બનાવવા અર્પણ જવું, એમ તત્સત્ પ્રવૃત્તિ કરતાં તમોગુણી રજોગુણી માયા છે તે સાત્વિકમોહમાયાના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે અને સાત્વિકમાયારૂપ સુવર્ણપાત્ર તે ઉત્તમકચના અમાન

પારંદર્શક બનવાથી તેમાં રહેલ આત્મબ્રહ્મ આપોઆપ પ્રકાશશે અને છેવટે સાત્વિક માયાનું સુવર્ણપાત્ર છે તે ગળી જશે અને સ્વયંઆત્મા પ્રકાશશે. શરીર મનવાણી લક્ષ્મીશક્તિયો વગેરે સાધનો છે. સુવર્ણપાત્રસમ મોહમાયા ઝોંગળી જતાં શરીર વગેરે સાધનોનો પૂર્વના કરતાં ઘણો સદુપયોગ થાય છે. શરીર, મન, વાણી, લક્ષ્મી, સત્તા વગેરેનો જ્ઞાનીઓ વિશ્વજીવોના કલ્યાણાર્થે નિર્લેપપણે ઉપયોગ કરી શકે છે. આત્માના અનંતગુણપર્યાયરૂપધર્મોને દેખવાથી આત્મા પોતાનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરી શકે છે. જે જે હેતુઓ પૂર્વે આશ્રવ માટે થતા હતા તેજ સુવર્ણપાત્રરૂપ કામનો વિલય થતાં જ સર્વજીવોના કલ્યાણાર્થે વાપરી શકાય છે અને તેથી આત્મજ્ઞાની ઇશ્વરાવતારરૂપ ગણાય છે. આવા આત્મજ્ઞાનીઓની સંગતિથી આત્મા તેવા પ્રકારનો શુદ્ધ બને છે અને સર્વથા સર્વસત્યોને તે દેખી શકે છે, તેને સર્વે સર્વના સ્વભાવે સત્ય લાગે છે. મોહાદિ આવરણથી જે અસત્યરૂપે બ્રહ્મ લાગતું હતું તેજ બ્રહ્મ હવે તેને સત્યરૂપે જણાય છે, દેશકાલથી જે બ્રહ્મ પૂર્વે અંતવાણું લાગતું હતું તેજ દેશકાલાદિ ઉપાધિથી અપરિચિન્ન અનંત ભાસે છે. મોહમાયા રૂપ સુવર્ણપાત્રથી સત્યનું ઢંકાયલું દ્વાર ઉઘાડવા માટે અંતરમાં ભળ્યજીવોએ લગની લગાડવી. જેઓએ માયાપાત્રથી ઢંકાયલું સત્યદ્વાર ઉઘાડ્યું હોય તેઓની સંગતિ કરવી. માયાની દૃષ્ટિએ આત્માને ન અવલોકવો પણ આત્માની દૃષ્ટિએ આત્માને અવલોકવો. ઘણા કલાકોના કલાકો પર્યંત અને દિવસોના દિવસો પર્યંત આત્મા સંબંધી ધ્યાન ધરવું. આત્માના સ્વરૂપનો એકાગ્રચિત્તથી વિચાર કરવો. દિવસો દિવસ અને માસોપર્યંત વર્ષોપર્યંત સત્યની શોધ કરવી અને અસત્યની દૃષ્ટિનો રાગદ્વેષના વિલયથી વિલય કરવો. આત્માની શક્તિયોની ઉપાસના કરવી, અને રાગદ્વેષ મોહાદિ વિચારોથી મુક્ત થવું. ઘણાકાલપર્યંત નિવૃત્તિદશામાં રહીને આત્મ-

જ્ઞાનની પકલતા કરવી અને રાગદ્વેષાદિ આસક્તિ વિના નિર્લેપ સાક્ષી-ભાવના જ્ઞાનોપયોગે સર્વ કર્તવ્યકર્મો કરવાની તથા સેવાદિ કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવી. ભય, ખેદ, દ્વેષ આસક્તિના સંસ્કારોનો સર્વથા ક્ષય કરવો. પ્રથમ દશામાં સેવાભક્તિ કર્તવ્યકર્મો કરવામાં દોષો પ્રગટે. છે, દયાદિ કર્તવ્યધર્મ્યકર્મો કરતાં અલ્પહિંસાદિ દોષો પ્રગટ છે પરંતુ ઉત્તરોત્તર તેવી ઉચ્ચભૂમિકાઓમાં પ્રવેશ કરતાં અનંત સત્યનાં સર્વ દ્વારો ખુલ્લાં થાય છે. જ્ઞાનથી પાકેલો આત્મા સર્વ સદ્ગુણોને પ્રાપ્ત કરે છે તેથી તે વિશ્વજીવોનું અનંતગણું કલ્યાણ કરવા સમર્થ થાય છે અને સ્વાત્માનો તથા અન્યાત્માઓનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે. આવા જ્ઞાની આત્માઓ મોહના અસંખ્ય પડદાઓને ભેદીને તેમાં રહેલા આત્માનું અનંત સત્ય દેખી શકે છે. અસત્ય અને સત્ય અપેક્ષાએ સત્ય અને અસત્ય છે, આવા બ્રહ્મને પામવા પરમપ્રેમ શ્રદ્ધાથી પરમ પુરુષાર્થ કરવો. રાગદ્વેષાદિકષાયકદાગ્રહવિના સંતોની પાસેથી સાપેક્ષ આત્મજ્ઞાન મેળવવું. સર્વજ્ઞપરમાત્મા મહાવીરદેવે પ્રકાશેલું સત્યજ્ઞાન વિચારવું અને આત્મામાં રહેલું સત્ય પ્રગટ કરવું.

પૂષન્નેકર્ષેયમસૂર્ય । પ્રાજાપત્યવ્યૂહરશ્મીન્ સમુહ .
તેજોયત્તેરૂપંકલ્યાણતમં તત્તેષર્યામિ યોઽસાવ્રમ્નોપુરુષઃ
સોઽહસસ્મિ ॥ ૧૬

શબ્દાર્થ—હે પૂષન્ ! એકર્ષે ! યમ ! સૂર્ય ! હે પ્રજાપત્ય,
કિરણોના સમૂહને પ્રસારે !! ચલાવો અને તેજને એકત્ર કરો, આ-
પતું જે કલ્યાણતમ તેજ સ્વરૂપ છે તેને દેખું છું અને જે આ-
પરૂપ છે, બ્રહ્મ છે તેજ હું છું.

અનુભવાર્થ—પૂષન્, એકર્ષિ, યમ, સૂર્ય, પ્રાજાપત્ય
વગેરે જ્ઞાની ઋષિયો છે, તેઓની પ્રાર્થના કરતાં આ મંત્ર રચયિતા
ઋષિ કહે છે કે જ્ઞાનરૂપ સૂર્યનાં તેજોમય કિરણોનો ફેલાવો કરી
અને બ્રહ્મવિદ્યાનું સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન એકઠું કરો !! તમારું કલ્યાણ
તમ જ્ઞાનરૂપ છે, જ્ઞાન તેજ બ્રહ્મ છે અને શરીર વગેરે પ્રકૃતિ તે
પુદ્ગલ જડદ્રવ્ય છે. તમારા બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉપદેશથી હવે તમારું
બ્રહ્મરૂપ દેખું છે. હિરણ્યમયપાત્રથી સત્યનું સુખ આનંદાદિત
થયું હતું પણ તે પાત્રને ઉઘાડી બ્રહ્મરૂપ દેખ્યું છે. શરીરમાં રહેલ
આત્મા, બ્રહ્મ તેજ સત્ય છે એમ હે દેવો ! હે ઋષિવરો ! હે પ્રભો!!!
મહેં જાણ્યું છે અને આ બ્રહ્મ તેજ પુરૂષ પરમાત્મા છે અને તેજ
હું છું એવો નિશ્ચય જ્ઞાનપ્રકાશ થયો છે. માટે હે પૂષન્ ! આદિ
સાકારદેવો !! તથા ઋષિવરો !! હું તમારો ઉપકાર માનું છું. તમારું
કલ્યાણ તમ તેજ બ્રહ્મરૂપ છે તેવુંજ મારું સ્વરૂપ છે તેથી બ્રહ્મ
તેજ હું અને બ્રહ્મ તેજ તમો છો એવા એવો સત્ય પ્રકાશ થયો છે.
હું બ્રહ્મ છું, તમો ગુરુ ઋષિઓ બ્રહ્મ છો. સર્વ જીવો બ્રહ્મ છે,
અર્થાત્ આત્માઓ છે, અને સંગ્રહનય સત્તાની અપેક્ષાએ એકાત્મા

બ્રહ્મરૂપ છે. સર્વ વિશ્વમાં સર્વ પ્રાણીઓમાં સત્તારૂપ ચૈતન્ય વિદ્યસ્તી રહ્યું છે. સર્વજીવો તે સત્તાએ પ્રભુ છે. પરમાત્મારૂપ પુરૂષ તેજ પુરૂષ હું છું. સત્તાની અપેક્ષાએ હું પ્રભુ છું અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ વ્યક્તિભાવે પ્રભુ થઈશ. સર્વ જીવો તે વસ્તુતઃ સત્તાએ પ્રભુ છે, તેજ હું છું. સર્વત્ર સત્તાબ્રહ્મ તે સોઽહમસ્મિ છું. શરીર મનવાણી આદિ જડપદાર્થોથી અને જડપદાર્થોમાં થતી સુવર્ણ-પાત્રરૂપ અસત્યમોહમાયાનો પડદો ખુલી ગયો અને આત્મા તેજ હું સોઽહંનો અનુભવ થયો. સર્વત્ર સોઽહંનો પ્રકાશ થયો. કાષ્ઠમાં લાગેલી અગ્નિ જ્યોત તે જમ કાષ્ઠોથી લિન્ન છે તેમ સર્વત્ર જડ અને આત્મા બન્નેનું લિન્નસ્વરૂપ અનુભવાયું. મારૂ મરણ નથી અને જન્મ પણ નથી. એવો હું સોઽહમ્ છું.

सोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहं—सोऽहं सोऽहं दिलमां वस्योरी;

पद

सोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहं—सोऽहं सोऽहं दिलमां वस्योरी;
 हुं तुं भेदभाव दूर नाथो—आधिकभावं कदि न खस्योरी. सोऽहं १
 दिलसागरमां अमर दीवो तुं,—मनमंदिरमां दीप जिश्योरी;
 ज्यां त्यां देखुं त्यांहि तुंहि तुंहि, प्राणपतिविन प्रेम किश्योरी. सोऽहं २
 तुं तारामां समायो सहेजे, परने कहो केम जाय कह्योरी;
 सब क्रुद्धि तुज अंतरभासी, ज्योतिसें ज्योति जगाय रह्योरी. सोऽहं ३
 जावुं न आवुं न लेवुं न देवुं, अंतर पडदो खल गयोरी;
 सुखसागरनी लहेरो उछळे, आत्म हंस त्यां झील रह्योरी. सोऽहं ४
 हरवुं फरवुं खरवुं न मरवुं, दुःखदावानल शांत थयोरी;
 बुद्धिसागर सोऽहंध्यानै, परमात्मपद आप भयोरी. सोऽहं. ५

पद.

साधुभाइ अपना रूप जब देखा—करता कौन कौन फुनी करणी,
 कौन मागेगा लेखा. ... ..साधु. १
 साधुसंगति ओर गुरुकी कृपातें—पिट गइ कुल्की रेखा;
 आनन्दघन प्रभु परचो पायो, उतर गयो दिल भेखा. साधु. २

पद.

सोऽहं सोऽहं सोऽहं सोऽहं. सोऽहं साऽहं रटना लगीरी, सोऽहं.
 इंगला पिंगला सुखमना साधके, अरुण पतिथी प्रेम पगीरी;
 बंकनाळ खटचक्र भेदके, दशमे द्वार शुभज्योति जगीरी. सोऽहं. १
 खुलत कपाट घाट निज पायो, जनम जरामर्ण भीति भगीरी;
 काच शकलदे चितामणि लें, कुमता कुटीलकुं सहज ठगीरी सोऽहं. २
 व्यापक सकल स्वरूप लख्याइम, जिम नममे मग लहत खगीरी;
 चिदानंद आनंदमय मूरति, निरख प्रेमभर बुद्धि थगीरी. सोऽहं. ३

સોડહ્—અર્થાત્ હું પરમાત્મા છું. કોડહ્મ કાણ હું છું. ઉત્તરમાં સોડહ્મ તે પરમાત્મા તેજ હું છું. નત્વમસિ—તે શુદ્ધાત્મા, બ્રહ્મ તેજ તું છે પણ જડદ્રવ્ય અને પર્યાયો તે તું નથી. અયમાત્માબ્રહ્મ—આ શરીરમાં રહેલો અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા તેજ બ્રહ્મ છે. જ્ઞાનાનંદરૂપ બ્રહ્મ છે. વિજ્ઞાનંબ્રહ્મ, છદ્મસ્થાવસ્થાનું જેમાં જ્ઞાન નથી એવો ક્ષાયિકભાવના ક્વલજ્ઞાનવાળો આત્મા છે. પરમાણુઆદિ જડદ્રવ્યો અને તેના પર્યાયોઆદિ જડજગતી ન્યારે પણ તેનો પ્રકાશક અને આત્માના અનંતગુણ પર્યાયોનો પ્રકાશક સોડહ્મ હું આત્મા છું અને તેવા સર્વે આત્માઓ છે. જે માઈ સ્વરૂપ છે તે સર્વજીવોનું શુદ્ધસ્વરૂપ છે, સત્તાએ મારામાં અને સર્વજીવોના સ્વરૂપમાં ભેદ નથી અર્થાત્ સર્વમાં એક સરખું આત્મસ્વરૂપ છે હું અનાદિ અનંત છું. મારા અનંત અસ્તિ પર્યાયો અને અનંત નાસ્તિ પર્યાયો છે, તેમાં સર્વવિશ્વનો અંતર્ભાવ થવાથી સર્વરૂપ હું આત્મા છું એમ અપેક્ષાએ પ્રકાશું છું. સર્વજીવો તે સત્તાએ પરમાત્માઓ છે. અનંત નૂર તેજનો હું મહાસાગર છું, અજ છું, અખંડ છું, અવિનાશી છું. દેહના જન્મ મરણથી હું ભિન્ન છું, સર્વજડ અને ચેતન જગત્નો પ્રકાશક અને સાક્ષી છું. કર્મના સર્વશુભાશુભ ઉદયોમાં હું સાક્ષીભાવે વેદક છું એવું માઈ સ્વરૂપ છે. મારી જ્ઞાનાદિ શક્તિયોનો અંત નથી તેથી તે અનંત છે. સર્વ પ્રકારનાં જે દેહો થયાં અને જે મારાં નામો પડ્યાં તથા જે જે કર્મોદયથી શુભાશુભ પ્રવૃત્તિયો થઈ તેમાં હું સાક્ષી તટસ્થ દૃષ્ટા બન્યો છું. કર્મરૂપ પ્રકૃતિના જે જે શુભાશુભ એલો કે જે નિકાચિત પ્રારબ્ધથી એલવા પડે છે અને વર્તમાનમાં એલાય છે તે હું નથી છતાં તે એલવામાં નિમિત્તભૂત તથા સાક્ષીરૂપ આત્મોપયોગે છું. કર્મરૂપ અંજન તે હું નથી તેથી હું નિરંજન છું. સર્વ પ્રકારના આકારો દેહો તે હું નથી. હું નિરાકાર છું. સર્વપ્રકારનું

અજ્ઞાન તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ઉદયથી છે અને મિથ્યાત્વ મૌહનીયના ઉદયથી છે તેમાં માર્ગ સ્વરૂપ નથી. માર્ગ સ્વરૂપ તો શુદ્ધજ્ઞાનમય છે તેજ સોહમ્ શુદ્ધજ્ઞાનમય હું છું. અવર્ણીય છું. જટલા વર્ણના ભેદ છે તે પુદ્ગલ જડદ્રવ્યના છે, જટલા ગંધના ભેદ છે તે હું નથી. નાડહં નાડહં, તે વર્ણગંધરસ અને સ્પર્શરૂપ હું નથી. હું લાંબો છું ? હું ટોચો છું ? નેતિ નેતિ એ પ્રમાણે નથી એ પ્રમાણે નથી. એમ હું આત્મા બાહ્યું છું, નામ અને સર્વ પ્રકારના શરીરના રૂપે હું રૂપી છું ? તો ઉત્તરમાં નેતિ નેતિ નાડહં નાડહં તે પ્રમાણે નથી, તે હું નથી. બાહ્ય નામરૂપની કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા, જય, આબરૂ, બાહ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા તે સર્વરૂપે હું નથી. નેતિ નેતિ નાડહમ્ નાડહમ્ બાહ્યતું પુદ્ગલ શરીર તેની બાહ્યાવસ્થા યુવાવસ્થા વગેરે છે. પુણ્ય અને પાપ તે હું છું ? નેતિ નાડહમ્ તે જડપુદ્ગલ સંધો છે તેમાં હું નથી અને તે મારાં નથી, રાગ અને દ્વેષ તે પણ હું નથી. રાગદ્વેષની પરિણતિથી ન્યારૂ મારૂં શુદ્ધશ્રવણ સ્વરૂપ છે. રાગદ્વેષ તે ભાવકર્મપ્રકૃતિ છે, તેથી મારૂં શુદ્ધસ્વરૂપ ન્યારૂ છે. રાગદ્વેષ, અજ્ઞાન, કામને હું બાહ્યું છું, રાગદ્વેષ કાલ વગેરે પ્રકાશ્ય છે, તે મારી શક્તિવડે પ્રકાશે છે, તેનાથી હું આત્મા ન્યારૂ છું. હું તો રાગદ્વેષ રહિત સોહમસ્મિ શુદ્ધાત્મા શ્રવણ છું, મારા અનંત જ્યોતિરૂપથી સર્વવિશ્વ પ્રકાશે છે તેવા મહને—આત્માને જડવસ્તુઓના સંબંધથી રાગદ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામાદિ સંસ્કારો મારામાં પ્રગટી શકે નહીં એવું મારૂં શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. તેજ શુદ્ધાત્મા સોહમસ્મિ નિશ્ચયથી છું. દુનિયાના સર્વપદાર્થોનો હું પ્રકાશક છું અને સર્વજડસાકાર નિરાકારપદાર્થોથી હું ન્યારૂ છું. મારા આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશો છે. એકેકપ્રદેશમાં અનંતજ્ઞાન દર્શન આનંદાદિપર્યાયો છે. સર્વ પ્રદેશો અનાદિ અનંત પરસ્પર નિત્ય સંબંધી છે. અગ્નિઆદિ કાર્થથી આત્માના એક પ્રદેશનો પણ નાશ થતો

નથી. આકાશની પેઠે અણપી અને અનંતજ્ઞાનાદિ શક્તિમય પ્રદે-
શોનો કોઈથી નાશ થતો નથી અને થવાનો નથી. જડવસ્તુઓના
પરિમાણથી આત્માના પ્રદેશોનું કર્મસહિત અવસ્થામાં અને કર્મ
રહિત અવસ્થામાં પરિમાણ ન્યાડું છે. તર્કબુદ્ધિથી આત્માના પ્રદે-
શોનું સ્વરૂપ ખંડ્ય થઈ શકતું નથી અને તર્કથી અનુભવગમ્ય થઈ
શકતું નથી એમ સર્વજ્ઞો પ્રકાશે છે. આત્મા તે વસ્તુતઃ શરીરમાં
છતાં શરીર નથી, મનનો સંબંધી છતાં દ્રવ્ય મનરૂપ નથી. વાણી
મન શરીરનો પ્રેરક પવર્તક છતાં મનવાણીકાયાથી ન્યારો છે.
આત્મા વસ્તુતઃ નિરાકાર નિરંજન જ્યોતિ સ્વરૂપ છે, તે પુરૂષ શરી-
રમાં છતાં પુરૂષવેદી નથી. સ્ત્રીશરીરમાં વસતાં છતાં સ્ત્રીરૂપ નથી
અને નપુંસક વેદી નથી, બ્રાહ્મણના ગુણકર્મો કરતો છતો તે બ્રાહ્મણ
નથી, ક્ષત્રિયના ગુણ કર્મો કરતો છતો વસ્તુતઃ તે ક્ષત્રિય નથી,
અને વૈશ્યના ગુણકર્મો કરતો છતો તે વૈશ્ય નથી અને શુદ્ર અંત્ય-
જના ગુણકર્મો કરતો છતો તે અંત્યજ નથી, તે એશિયા,
યુરોપ, આફ્રિકા, આસ્ટ્રેલિયા, અમેરિકાદિ ગમે તે ખંડમાં વસતાં
છતાં તે ખંડથી આકાશ વાયુની પેઠે ન્યારો છે. રક્ત વર્ણી જાતિમાં
રહ્યો છતો તે રક્તવર્ણી નથી. ચીનાગ્રાદિ ખીળી જાતિમાં તે
ખીળો નથી, હિંદુગ્રાદિ કાળી જાતિમાં તે કૃષ્ણ નથી, તે સર્વ દેશ
ખંડ આચાર કર્મથી વસ્તુતઃ ન્યારો છે. આકાશ જેમ સર્વ ખંડ
જલ પૃથ્વી વાયુ સમુદ્ર વગેરે પ્રાણીઓમાં રહ્યા છતાં તેનાથી ન્યાડું
છે, તેમ શરીરાદિ સર્વમાં અવહારે રહ્યો છતાં તેનાથી ભિન્ન સોઝમસ્મિ
છું. હું આત્મા, વાયુના સંબંધે વાયુ નથી, તથા અગ્નિ સંબંધી
છતાં અગ્નિ નથી, આકાશનો સંબંધી હું છું છતાં આકાશ નથી.
જલનો સંબંધી છું છતાં જલ નથી, પૃથ્વીનો સંબંધી છું છતાં
પૃથ્વી નથી, જડનો સંબંધી છું છતાં જડરૂપ નથી. નેતિ નેતિ એ
પ્રમાણે નથી, એ પ્રમાણે નથી. આત્મા વસ્તુતઃ પુણ્યકર્મ સંબંધમાં

આત્મા છતાં પુણ્યરૂપ નથી, અને પાપકર્મસંબંધમાં આત્મા છતાં પાપરૂપ નથી. પુણ્ય અને પાપનો વેદકષ્ટ છતાં પુણ્યપાપથી ન્યારે છું. બાહ્યથી કર્મનો કર્તા ભોક્તા છું છતાં અંતરથી નથી. શરીર અને નામનો સંબંધી છતાં વસ્તુતઃ શરીર અને નામ તે હું આત્મા નથી. નેતિ નેતિ એ પ્રમાણે શરીર નામ તે હું નથી. લાંબો, પહોળો, ટુંદો, જડો, પાતળો, ઇત્યાદિ શરીરાદિના પર્યાય છે પણ તે હું નથી. આત્માની પ્રિયતાને લીધે સર્વ વિશ્વ પ્રિય છે. આત્માથી સર્વ વિશ્વ પ્રિય લાગે છે પણ જડવસ્તુઓ કે જે આત્માને બળતી નથી એવી લક્ષ્મીઆદિને હું પ્રિયા માનું નહીં, તપ કરું પણ હું આત્મા છું તે તપરૂપ સાધનથી ભિન્ન છું. વ્રતચારિત્રાદિ ધર્મસાધનોવડે આત્મસ્વરૂપ સાધું છું પણ તે સાધનોથી આત્મા ભિન્ન છે. સર્વદર્શનોને હું બાહ્યું છું પણ તે એકેક ન્યાદેશી હોવાથી અસંખ્યનયોની દૃષ્ટિયો જેમાં સમાધ અથ છે એવો સોડહંતેજ આત્મા છું, હિંદુ, મુસલમાન, જૈન, પારસી, ખ્રીસ્તિ આદિ વ્યવહારથી વ્યવહારે તેનો જ્ઞાતા છું પણ અંતરથી ન્યારે એવો સોડહમસ્મિ છું. સૂર્યાદિયહોના વિમાનોના પ્રકાશોને પણ પ્રકાશનાર તથા ચક્ષુઆદિને સર્વથા પ્રકાશક આત્મા છે. સમસાવે આત્માની સાથે લાગેલાં સર્વકર્માવરણો ખરે છે, દળે છે અને આત્મા સ્વયં શુદ્ધ પ્રભરૂપ જિનેશ્વર બને છે. આત્માની શક્તિયોને કાંઈ પહોંચી શકે તેમ નથી. અસંખ્યહીરા રત્નો તે પણ આત્માની આગળ નાકના મેંડ સમાન છે. શહેનશાહીપણું, ચક્રવર્તીપણું અને હન્દ્રપણું તે પણ આત્માની આગળ ધૂળ સમાન છે, એવો જ્ઞાતાનંદરૂપ હું આત્મા છું. બાહ્યની સર્વન્નદ્વિયો તે હું નથી. હું ગૃહસ્થી નથી અને ત્યાગી નથી. સર્વ પ્રકારના આશ્રમથી ભિન્ન આત્મા છું. હું આત્મા પવિત્રમાં પવિત્ર છું, ક્રોધથી હું અબહાનો નથી અને ક્રોધને હું અબહાવી શકતો નથી, તથા સવ

જીવોને પવિત્ર કરનાર હોવાથી હું આત્મા પ્રૂષ્ણ છું, સર્વજ્ઞોને જ્ઞાનથી વશમાં રાખનાર હોવાથી હું યમ છું. સર્વવિશ્વનો પ્રકાશક છું માટે હું સૂર્ય છું. સર્વ પ્રજાઓ તે આત્માનાં અપત્યો છે માટે આત્મા જ પ્રાજાપત્ય છે. સત્તાએ એક બ્રહ્મરૂપ હોવાથી હું આત્માજ એકર્ષિ છું. માફ જ્ઞાન સ્વરૂપજ કલ્યાણુતમ છે તેનાથી અન્ય કોઈ કલ્યાણુતમ નથી તેજ હું આત્મા જ શિવ છું. હું પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહું છું તેથી હુંજ રામ છું. સર્વ પ્રકારના દેવલોકાદિ દેવોના પ્રકાશક આત્મા છે. તેથી આત્માજ મહાદેવ છે, રાગદ્વેષને જીતનાર આત્મા તેજ જિનેશ્વર છે. રાગદ્વેષમોહકામરૂપ શત્રુઓનો હણનાર આત્મા જ અરિહંત છે. રાગદ્વેષાદિવૃત્તિઓને હરવાથી આત્માજ હરિ અને હર છે, આત્માજ સર્વવિશ્વનો ઉપરી હોવાથી પરમેશ્વર છે. આત્માજ સર્વજ્ઞાનાદિવૃત્તિઓને આત્મા તરફ આકર્ષે છે તેથી તે કૃષ્ણ અને દેવલ જ્ઞાનથી વિષ્ણુ છે તે સંબંધી નીચે પ્રમાણે પદ છે.

આત્મા તેજ કૃષ્ણ અને વિષ્ણુ છે તેનું સાપેક્ષજ્ઞાનપદ.

આત્મા સોઽહં કૃષ્ણ વિષ્ણુ પદ.

રમજ્ઞે રંગે કૃષ્ણજી રંગમાંરે રાચી,
સમજીને વાત આતો સાચીરે..... ....રમજ્ઞે.
ગણી માયાને તમે કાચીરે. ....રમજ્ઞે.
અસંખ્યપ્રદેશી આર્યક્ષેત્રમાં, સુમતિ યશોદાના જાયા;
વિવેકનંદના તનુજ સોહાયા, સમતાત્રજદેશે આચારે. રમજ્ઞે. ૧
સ્થિરતા રમણતા રાધાને લક્ષ્મી, તેહના પ્રેમમાં રંગાયા;
ધારણા દ્વારિકામાં વાસ કર્યો રૂડો, આરિત્ર વસુદેવ રાચારે. રમજ્ઞે. ૨
ભાવદયા દેવગ્રીનારે છોરૂ, આકાશ ઉપમાથી કાળા,
અનુભવદૃષ્ટિ મોરલીના નાદે, લય લાગી લટકાળારે....રમજ્ઞે. ૩

સાતનયોના વાહ્યોની મટથી, વેચે મહિયારણું સારી;
 ક્ષયોપશમજ્ઞાનવૃત્તિ આહીરણ, આત્મજ્ઞાનદધિ ધારીરે. રમજો. ૪
 ભેદજ્ઞાનદૃષ્ટિ લકુટીથી ભાગી, તરવામૃત દહી આખ્યું;
 ગિરવાણીના ધારી ગિરંધારી, જ્ઞાનીએ ભાવથી એ આખ્યુંરે. રમજો. ૫
 આતમધ્યાનનો રાસ રમાડીને, આનંદ વૃત્તિયોને આપે;
 રાગદ્વેષાદિક મોટા જે રાક્ષસ, તેહને મૂળમાંથી કાપેરે. રમજો. ૬
 નિશ્ચય વિષ્ણુ વ્યવહારે કૃષ્ણ, અવતારી જીવ પોતે;
 આતમકૃષ્ણને આતમવિષ્ણુ, ખીજે શીદને તું ગોતેરે. રમજો. ૭
 અધ્યાતમથી કૃષ્ણ છે આતમ, ઔદયિકજલધિનિવાસી,
 પરભાવનાગરાજજીતીને ઉપર, પોઢયા છે વિષ્ણુ વિજ્ઞાસીરે. રમજો. ૮
 નિઃકલ્મશ કર્તા પરણુ હર્તા, આતમ કૃષ્ણ કહેવાયો;
 સમજ્યાવણ તાણાતાણ કરીને, અંતર ભેદ દેહ ન પાયેરે, રમજો. ૯
 આતમ કૃષ્ણને ભાવોને ગાવો, લેજો માનવમવ લહાવો;
 બુદ્ધિસાગર હરિ આતમરાયા, અંતરદૃષ્ટિથી ધ્યાવોરે. રમજો. ૧૦

વર્તમાનમાં શરીરમાં સ્થિતકર્મધારી કર્મયોગી આત્મા
 તેજ વ્યવહારથી કૃષ્ણ છે અને શુદ્ધનિશ્ચયનયથી શુદ્ધાત્મવિષ્ણુ
 છે તેજ સંઽહર્ષમ જે જણે છે તે જ્ઞાની છે. તેજ હું આત્મા ઉપ-
 યોગી છું. આત્માની જ્ઞાનાનંદ જ્યોતિ તેજ સર્વદેવદેવી વગેરેમાં
 એકસરખી વ્યાપક છે અને તે પ્રેમ, મૈત્રી, દયા, આત્મભાવ અને
 વીતરાગભાવથી પ્રકાશી શકે છે. આત્માઓને આત્મભાવે નિરખવા
 અને સર્વજીવોના કલ્યાણમાટે અર્પાઈ જવું તેજ શુદ્ધાત્મમહા-
 વીરપદ પામવાનું કલ્પ્ય છે અને તેજ હું છું. સૌંહર્ષમ એવો
 દ્વંદ્વમાં નિશ્ચય કરું છું. પંચભૂતથી મારો આત્મા ન્યારો છે. શુદ્ધા-
 ત્મપરબ્રહ્મરૂપ હું છું એવા નિર્વિકલ્પ ઉપયોગે હું ભાસું છું. મારા
 કાર્ત્ત શત્રુઓ નથી અને કોઈનાપર મારે વૈરવૃત્તિ નથી, તેમજ
 કાંઈપર રાગ નથી, રાગ અને દ્વેષવૃત્તિ વિનાનું મારું શુદ્ધસ્વરૂપ

છે. સર્વત્ર કર્મોદયથી શરીર ફરે છે અને અનેક જીવોના સંબંધમાં આવું છું છતાં હું આત્મરૂપે અચળ અને નિઃસંગ તથા જડોમાં અપરિણામી એવો સોડઈ તેજ હું છું. સમયે સમયે જડદ્રવ્યોના ગુણપર્યાયોનો ઉત્પાત વ્યય (સર્ગલય) સૂક્ષ્મરૂપમાં થયા કરે છે તે હું નથી પણ તે જ્ઞાનના જ્ઞેયપર્યાયરૂપ તથા નાસ્તિપર્યાયરૂપ અપેક્ષાએ છું અને આત્માના શુદ્ધજ્ઞાનાદિ ગુણપર્યાયો કે જે અનંત અસ્તિરૂપ છે એવા અનંત અસ્તિનાસ્તિ ગુણપર્યાયમય સોડહમસ્મિ છું. ત્રણુચક્રમાં હું આત્મદ્રવ્યરૂપે અનાદિ, અનંત એક, અક્ષર, અચળ, અટળ, અચ્યુત, દ્રુવ, નિત્ય, શાશ્વત પૂર્ણ છું. પરમેશ્વર તેજ હું અભેદભાવે છું. અચારેમનના સંકટપ વિકટપશમી જાત છે અને પશ્ચાત્ પૂર્ણ શાંતરૂપ જે પ્રકાશે છે તે સોડઈ છું. હાથમાં દંડ ન છતાં અને મસ્તકે મુકુટ ન છતાં અને શસ્ત્ર ન છતાં ત્રણુ જીવનનો આત્મા જ શહેનશાહ પરમાત્મા છું મનમાં રાગદ્વેષ, હિંસા, વૈર અને કામનાઓથી ચક્રવર્તિયો અને ઈન્દ્રિયો જે આત્માનંદ અનુભવી શક્તા નથી તે આનંદનો ભોક્તા શુદ્ધોપયોગે હું આત્મા છું. ધુળમાં લોટનારાં લઘુ બાળકોના આનંદ કરતાં ત્યાગ અને રાગની પેઢીપાર શુદ્ધોપયોગથી આત્મામાં રમનારા એવા મહેને આત્માને અનંતગણું સુખ થાય છે. એવા અનંતઆનંદનો ભોળી આત્મા તે હું છું, તે શરીરમાં છતાં હું શરીર નથી. શરીર, આયુષ્ય પર્યંત રહે અને ન રહે તો પણ મનુષ્ય ભવમાં આત્મસુખ વેદનારો આત્મા છે, તેજ સોડહમસ્મિ છે. આત્માની બાહ્ય શરીર નામરૂપની ત્રણુ જીવનમાં કીર્તિ થાય, અપકીર્તિ થાય તો પણ કીર્તિમાં હર્ષ અને અપકીર્તિમાં શોક નથી અને એવી હર્ષ શોકની વૃત્તિવિના આત્માના જ્ઞાનનંદથી શુદ્ધાત્મપરબ્રહ્મજીવને જીવનાર હું આત્મા છું. સોડહમસ્મિ. જહંબ્રહ્માસ્મિ હુંજ બ્રહ્મ છું અને પ્રારબ્ધકર્મયોગે શરીરમાં રહીને આહાર વિહારાદિ સર્વ કર્તવ્ય કર્મો કરતો છો સર્વનો સાક્ષીરૂપ

આત્મા છું. ક્ષયોપશમભાવે જ્ઞાનાદિગુણોનો લાભ ભોગવનાર અને
 સર્વથા ક્ષાયિકભાવનો સાધક એવો હું આત્મા વર્તમાન છું.
 સર્વવિશ્વજીવોની સાથે આત્મસત્તાની અપેક્ષાએ ઓતપ્રોત એક
 ચૈતન્ય રસરૂપ છું, સોડહમસ્મિ એમ આત્માનું સત્તારૂપ ભાવતો
 હું વ્યક્ત શુદ્ધાત્મસ્વરૂપે પરિણમનાર આત્મા તે સોડહમ્ હું છું.
 ક્ષાયિકસમ્યગ્દૃષ્ટિએ સર્વદ્રવ્યોને તેઓના ગુણ પર્યાયોને સર્વ-
 નયોની અપેક્ષાએ સમ્યગ્ જાણનાર હું પ્રભુ મહાવીર જિનેશ્વરનો
 અનુયાયી જૈન છું અને અંશે અંશે દુર્ગુણોને દોષોને જીતવાની
 અપેક્ષાએ જિન છું, અપેક્ષાએ સાધક છું અને અપેક્ષાએ સાધ્ય
 છું અને બંને અપેક્ષાથી શુદ્ધાવસ્થામાં ન્યારો એવો હું આત્મા
 સોડહમસ્મિ તેજ હું છું, શુભાશુભકર્મોદયથી દુનિયાના લોકો આત્માને
 ઉચ્ચ મહાન્ વા નીચ જાણે તો તે બંને ભાવથી ન્યારો છું. પુણ્ય-
 થી શરીરમનદ્વારા થતા સુખ અને પાપોદયથી શરીરમનદ્વારા
 ભોગવાતા દુઃખ અને તેની ભાવનાથી માડું શુદ્ધસ્વરૂપ ન્યાડું છે,
 એવો દૃઢ અનુભવ પ્રકાશ્યો છે. સર્વપ્રકારના વાર્તાલાપની પ્રવૃ-
 ત્તિને કરતો છતો અને મનુષ્યોના સમાગમમાં આવતો છતો,
 સર્વ પ્રકારનાં રૂપો જોતો છતો, ખાતો છતો, અને સુંઘતો છતો,
 તથા સર્વ પ્રકારના શબ્દો સાંભળતો છતો અને સર્વ પ્રકારના
 સ્પર્શોને સ્પર્શતો છતો, તથા પરિચયી મનુષ્યોને તેઓના સ્વસ્વા-
 ધિકારે ઉપદેશ દેતો છતો અને મન ઈન્દ્રિય દેહની સાથે સંબંધ
 રાખતો છતો આકાશની પેઠે અરૂપ શુદ્ધાત્મશ્રલ્લરૂપે સ્વઆત્માને સ્મરું
 છું, અને તે સર્વમાં રાગદ્વેષ વિના ત્રીજા પુરૂષની પેઠે સાક્ષીભાવનો
 ઉપયોગ રાખવાનો સતત પુરૂષાર્થ કરનાર આત્માને સોડહં માની
 ધ્યાવું છું, ગાઉં છું, શાતાવેદનીયનો આનંદ સુખ છે તે મન અને
 ઈન્દ્રિયદ્વારા ભોગવાય છે અને આત્માનો આનંદ છે તે પાંચ ઈન્દ્રિ-
 યોના વિષયોમાં મનની શુભાશુભકલ્પનાવિના આત્મામાં પ્રગટ છે, એવા

આત્મદત્તો આત્મા ભોગી છે, તેજ આત્મા (સોહં) હું છું, કરોડો
 તોપો શસ્ત્રોના શબ્દ વચ્ચે અને તેના વ્યાપારમધ્યે આત્મા, મેશ્-
 વત્ સ્થિર અને કરોડો અપ્સરાઓના રૂપોમાં નિષ્કામ પરમાત્મી
 એવું બ્રહ્મ તેજ સોહમસ્મિ હું છું. સર્વદૃશ્યાદૃશ્યપરમાર્થોના
 મધ્યે હું આત્મા જ્ઞાનજ્યોતિએ પ્રતિષ્ઠિત છું, તેજ સોહમસ્મિ હું
 છું એમ આત્મસ્વરૂપની સોહંભાવના ભાવનાર અને રાગદ્વેષનો
 નાશ કરવા ઉત્થિત આત્મા હું છું, એમ ઉપર્યુક્ત મંત્રથી
 જાણવું. સર્વવિશ્વમાં સર્વકાલમાં આત્મા દ્રવ્યપણે નિત્ય છે અને
 પર્યાયપણે અનિત્ય છે. આત્મા સ્વાપેક્ષાએ સત્ છે અને પરા-
 પેક્ષાએ અસત્ છે. આત્મા એકેન્દ્રિયાદિ જન્મે, ભવો કરતાં મનુ-
 ષ્યભવમાં વિશેષ વ્યક્ત થાય છે અને જ્યારે આત્મા શુદ્ધ બ્રહ્મરૂપ
 નિરાકાર ત્રિગુણાતીત થઈ જાય છે ત્યારે અન્ય મનુષ્યોની સ્થૂળ
 દૃષ્ટિમાં નહીં આવવાથી અવ્યક્ત, દેખાય છે અને વસ્તુતઃ તો તે
 પૂર્ણ પ્રકાશી થાય છે એવો હું સોહં છું. નિગોદાવસ્થામાં સર્વ
 જીવો અવ્યક્ત છે અને સિદ્ધાવસ્થાના સિદ્ધો બુદ્ધો પણ બાહ્ય-
 વોની સ્થૂળ બુદ્ધિની અપેક્ષાએ અવ્યક્ત છે અને મનુષ્યદેવ ભવ
 તે મધ્યમાં વ્યક્ત છે એવા બાહ્યશરીરપુણ્ય વૈભવની અપેક્ષાએ
 સ્થૂળ દૃષ્ટિવાળાઓની દૃષ્ટિમાં આદિઅંતાવસ્થા અવ્યક્ત અને મધ્ય-
 માવસ્થા વ્યક્ત એમ માન્યતા છે. જ્ઞાનીની અપેક્ષાએ વ્યક્ત અને
 અજ્ઞાનીની અપેક્ષાએ અવ્યક્ત એવો હું સોહમસ્મિ અહંબ્રહ્માસ્મિ
 એવો પોતાને જાણી માની ચોરી, હિંસા, જૂઠું, વ્યભિચાર, ખૂન,
 અન્યાય, જૂઠું, યુદ્ધ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, કામ આદિ દુર્ગુણ
 દુર્વ્યસનો સેવવાં, તમોગુણ અને રજોગુણી વૃત્તિઓના અને
 પ્રવૃત્તિઓના દાસ બનવું, રાત્રી દિવસ રાગદ્વેષથી મન કાયામાં
 ધમધમાયમાન રહેવું તે આત્માને બ્રહ્મ જાણ્યો છતો જાણ્યો ન
 કહેવાય અને શુદ્ધચારિત્ર્ય અને આત્મશુદ્ધિ કરવાનો પુરૂષાર્થ

ત કહેવાય તે મિથ્યાત્વ જ કહેવાય એમ જ્યારે નિશ્ચય થાય છે ત્યારે હિંસાદિ, દુર્ગુણ દોષોનો નાશ કરવાની આતર પ્રવૃત્તિ થાય છે. જેટલા અંશે દુર્ગુણ દોષ વ્યસનોનો નાશ અને જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ ગુણોનું જેટલા અંશે પ્રાકટય થાય છે તેટલા અંશે આત્મા બ્રહ્મ પરમાત્માનું પ્રકટપણું, પ્રભુનું પ્રગટપણું, મિલનપણું જાણીને તે અંશે અહંબ્રહ્માસ્મિ સોઝહમ્સિમ કહેનારો આત્માની ઉચ્ચતર ઉચ્ચતમ ભૂમિકાઓપર આરોહીને છેવટે પૂર્ણ પરમાત્મારૂપે પ્રગટ થાય છે. એવી દશાથી સોઝહમ્ માનનારો કદાપિ અધઃપાત પામતો નથી, કારણ કે તે ક્ષણે ક્ષણે સ્વદોષોનું પ્રતિક્રમણ કરે છે અને મોહમાયાથી પાછો ફરી આત્મસ્વરૂપ સન્મુખ વૃત્તિયોને વાળે છે. તે મનને બુદ્ધિને શુદ્ધ બ્રહ્મભાવનાથી ભરી દે છે અને દોષોને દોષો તરીકે જાણીને તેને હણી દે છે. તે પલકે પલકે સોઝહમ્ના વિચારોથી મનને ભરી દે છે તેથી તે મનરૂપી પારાને મારી તેની ભસ્મ કરી દે છે. સોઝહંમય સર્વ વૃત્તિયોરૂપી ગોપીઓને બનાવીને પોતે ગોપ કૃષ્ણાત્મા બને છે અને સર્વ શ્રુતિયો શાસ્ત્રોરૂપી ગાયોને દોહીને તેનું સોઝહંરૂપ અમૃત કાઢી તેનું પાન કરે છે અને રાગદ્વેષ સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપી કુચાઓને દૂર ફેંટી દે છે એવો આત્મા વીતરાગ થાય છે તેજ હું સોઝહમ્ છું એવા ઉપયોગે વર્તું છું. શુદ્ધ જ્ઞાનાનન્દ તેજ પુરૂષ આત્મા બ્રહ્મ છે. તમોગુણ અને રજોગુણ વિશિષ્ટ જ્ઞાન તે અશુદ્ધજ્ઞાન છે. સાત્વિક ગુણવિશિષ્ટ સાત્વિકજ્ઞાન તે જ્ઞાનસમાં રહેલા દ્વીપકસમ જ્ઞાન છે અને ત્રિગુણાતીત કેવલજ્ઞાન તે શુદ્ધજ્ઞાન છે. મનની સહાયતાથી થનાર જ્ઞાન તે ક્ષયોપશમભાવીયજ્ઞાન છે તે જ્ઞાનની સાથે રાગદ્વેષાદિકષાયોનો દશમાગુણસ્થાનક સુધી અને કિંચિત્ લોભાંશસદ્ભાવે એકાદશમા ઉપશમ મોહ ગુણસ્થાનક સુધી સાત્વિક લોભની વિશિષ્ટતાવાળું જ્ઞાન છે. પારમા ક્ષીણ મોહ ગુણ

સ્થાનકમાં દ્રવ્ય મન અને ભાવ મન છે. સ્થિર દીપકની પેઠે ત્યાં શુદ્ધ ધ્યાનનો ઉપયોગ છે. તેરમા સયોગીઠેવલી ગુણસ્થાનકમાં ક્ષયોપશમભાવનું માતજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, અને મનઃ પર્યાવજ્ઞાન રહેતું નથી. સાંખ્યોએ આ ચારજ્ઞાનનો બુદ્ધિમાં સમાવેશ કર્યો છે અને બુદ્ધિને પ્રકૃતિ આશ્રિત એકાંતે માની છે. તેરમા સયોગીગુણસ્થાનકમાં ઠેવલજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે અને તેમાં મતિ આદિ જ્ઞાનની પ્રભા સમાધ જાય છે. ઠેવલજ્ઞાન તે શુદ્ધ જ્ઞાન છે અને તે શુદ્ધજ્ઞાન અને શુદ્ધ ચારિત્ર તેજ માઈ શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ છે એમ જાણું છું ગુણસ્થાનક ચતુર્દશ છે. મિથ્યાત્વ ગુણ સ્થાનક, સાર્વાદન, મિશ્ર, અવિરતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ, દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ, અપ્રમત્ત, અપૂર્વકરણ, અનિવૃત્તિકરણ, સૂક્ષ્મસંપરાય, ઉપશાંત મોહ, ક્ષીણમોહ, સયોગી ઠેવલી, ૧૪ અયોગી ઠેવલી. મિથ્યાત્વ બુદ્ધિ જ્યાં સુધી હોય છે અને આત્માદિતત્ત્વોનું સમ્યગ્જ્ઞાન પૂર્વક શ્રદ્ધાન થતું નથી, ત્યાં સુધી આત્મા, મિથ્યાત્વગુણસ્થાનક વર્તી કહેવાય છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિથી પડતાં અને મિથ્યાત્વગુણસ્થાનકમાં આવતાં વચ્ચે સમ્યક્ત્વ મોહીનીનો છ આવલિકા પર્યંત જે આસ્વાદ આવે છે તેથી તેને સારવાદન ગુણસ્થાનક કહેવામાં આવે છે. મિથ્યાત્વ મોહ ટળતાં જ્યાં સુધી સત્ય દેવગુરુ ધર્મ તત્ત્વની શ્રદ્ધા રૂચિ ન થાય અને મિથ્યાબુદ્ધિથી કલ્પાયેલ કુદેવ કુગુરુ કુધર્મ અને મિથ્યાત્વપર અરૂચિ, અશ્રદ્ધા ન થાય ત્યાં સુધી મિથ્યાબુદ્ધિ અને સમ્યગ્બુદ્ધિની વચલી અવસ્થામાં રહેનાર આત્મા તે મિશ્રગુણસ્થાનકવર્તી ગણાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનથી અનેકનયોની અપેક્ષાપૂર્વક નવતત્ત્વોનો તથા દેવગુરુ ધર્મનો નિશ્ચય થાય છે, આત્માપર રૂચિ થાય છે છતાં ક્રોધાદિક કષાયોથી નિવૃત્ત થવાતું નથી તથા હિંસાદિ અનતોચી નિવૃત્તિ થતી નથી પણ આત્મા અને જડપુદ્ગલાદિભાગોનો ભેદ

પ્રુદ્ભૌ થવાથી સમ્યગ્દૃષ્ટિવ પ્રાપ્ત થાય છે તેને અવિરતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ ગુણસ્થાનક કહે છે. ચોથા અવિરતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ ગુણસ્થાનકની ભૂમિકામાં મિથ્યાત્વમોહનીય, મિશ્રમોહનીય, સમ્યક્ત્વ મોહનીય, અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, એ સાત પ્રકૃતિના ઉપશમે, ક્ષયોપશમે, અને સર્વથા ક્ષયરૂપ ક્ષાયિક-ભાવે અનુક્રમે ઉપશમ, ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયિકભાવનું સમ્યક્ત્વ હોય છે. ઉપશમ સમ્યક્ત્વની આત્મજ્ઞાનદૃષ્ટિ, સમ્યગ્દૃષ્ટિ, અંતર મુદ્ધૂર્ત અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ કાચી બે ઘડી સુધી રહી શકે છે, પશ્ચાત્ મિથ્યાત્વબુદ્ધિ પ્રગટે છે, એક જીવને આખા ભવચક્રમાં ઉપશમ સમ્યક્ત્વજ્ઞાન પાંચવાર પ્રાપ્ત થાય છે અને ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ એક જીવને આખા ભવચક્રમાં અસંખ્યવાર પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપ-યોગથી ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વની પરિણતિ ઠે જ દેવગુરૂધર્મતત્ત્વની શ્રદ્ધારૂચિરૂપ છે તે અંતર્મુદ્ધૂર્ત સુધી રહી શકે છે અને લબ્ધિ થઈ ક્ષયોપશમ સમકિત ઉત્કૃષ્ટ છાસઠ સાગરોપમ કાલ સુધી રહી શકે છે. સાત પ્રકૃતિના બંધ, સત્તા, ઉદ્દીરણ અને ઉદ્ધયના સર્વથા ક્ષયે ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી કદાપિ ટળતું નથી. ક્ષાયિક સમકિતીને આત્મજ્ઞાને, બ્રહ્મજ્ઞાન દેવગુરૂધર્મતત્ત્વની શ્રદ્ધા રૂચિ અને સમ્યગ્દૃષ્ટિ પ્રગટે છે તે ગુણપર કોઈ કાલે મિથ્યાત્વનું આવરણ આવતું નથી. ક્ષાયિક સમ્યગ્દૃષ્ટિને કોઈ કાળે દેવગુરૂધર્મપર તથા આત્માદિતત્ત્વોપર શંકા સંશય થતો નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ તે આત્મજ્ઞાની બ્રહ્મજ્ઞાની થાય છે અને તેનું મિથ્યાત્વદૃષ્ટિવાળું દૃષ્ટિકોણ બદલાય છે અને તે સમ્યગ્દૃષ્ટિવાળું દૃષ્ટિકોણ થાય છે ત્યારે હેય જ્ઞેય અને ઉપાદેયનું સમ્યગ્જ્ઞાન કરી શકાય છે, મિથ્યાત્વદશામાં તે જડવસ્તુઓના ભોગોથી સુખની શ્રદ્ધા માને છે અને સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં તે આત્મામાં સત્ય સુખને માને છે. પૂર્વે તે પુનર્જન્મ, કર્મ, આત્મા, પરમેશ્વરનો

સ્વીકાર કરનારો શ્રદ્ધાળુ નહીં હોવાથી મિથ્યાજ્ઞાની હતો, હવે તે આત્મા, કર્મ, ષડ્દ્રવ્ય, નવતત્ત્વ, દેવગુરૂર્ધર્મની શ્રદ્ધા સ્વીકારે છે, જડવસ્તુઓને અને આત્માઓને ભિન્ન માને છે, શરીરમાં રહેલો જ્ઞાનાદિ ગુણવાળો આત્મા તેને પુરૂષ તરીકે માની સોડહમસ્મિ નો બ્રહ્મ ઘોષ કરે છે. સમ્યગ્જ્ઞાની થયા બાદ રાગદ્વેષ મોહ કામ વગેરે પ્રકૃતિયોને સેવે છે તો પણ તે રાગાદિકને દોષ તરીકે જાણે છે અને પૂર્વે મિથ્યાજ્ઞાનથી રાગદ્વેષ વગેરે અને હિંસાદિને આત્મરૂપ માનતો હતો અને તેમાં પોતાનું મહત્ત્વ માનતો હતો તે મિથ્યા બ્રાંતિનો નાશ કરે છે. મિથ્યાબુદ્ધિથી પૂર્વે સંસારના સર્વપદાર્થોને મારા માનતો હતો અને લક્ષ્મી રાજ્ય વગેરેથી એકાંત સુખ માનતો હતો અને જડવાદની બુદ્ધિથી પરમેશ્વરનું અસ્તિત્વ નહોતો સ્વીકારતો તે પશ્ચાત્ આત્મજ્ઞાન, યાને સમ્યગ્દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ થતાં સાંસારિક ભોગોમાં હેયબુદ્ધિવાળો થાય છે. સમકિતી પ્રારબ્ધકર્મયોગે, ભોગાવલી કર્મોદયે સાંસારિકપંચેન્દ્રિયવિષયોના સુખ ભોગવે છે છતાં તેથી ભિન્ન આત્માના સુખનો દૃઢ વિશ્વાસી બને છે અને કામાદિવાસનાઓને હેય જાણે છે તેમાં તે સુખ માનતો નથી. સમ્યગ્જ્ઞાની છે તે એકેન્દ્રિયાદિસર્વે જીવો છે એમ માને છે. ધર્મને ધર્મ તરીકે માને છે મિથ્યાજ્ઞાની અધર્મને ધર્મ માને છે. અને ધર્મને અધર્મ માને છે તથા આત્માને અનાત્મા માને છે. અને જડવસ્તુને આત્મા માને છે તેથી મિથ્યાજ્ઞાની નાસ્તિક કહેવાય છે. મિથ્યાત્વી, સ્વર્ગલોક, અને નરકાને માનતો નથી અને સમ્યગ્જ્ઞાની સ્વર્ગ નરક વગેરે સર્વને માને છે. અષ્ટાદશ દોષ રહિત સર્વજ્ઞ વીતરાગ તીર્થંકર દેવને તે દેવ તરીકે સ્વીકારે છે અને શ્રી તીર્થંકરની આજ્ઞાપ્રમાણે ઉપદેશ દેનારા પંચમહાવ્રતધારી નિર્દોષલિક્ષાથી શરીરજીવનનિર્વાહકત્યાગીમુનિને સદ્ગુરૂ તરીકે સ્વીકારે છે અને ઈવલી સર્વજ્ઞોક્ત કથિત ધર્મને ધર્મ તરીકે

માને છે. ચતુર્થગુણસ્થાનક વર્તિ સમ્યગ્દૃષ્ટિમનુષ્યો સર્વજ્ઞકથિત પ્રવચનશાસ્ત્રોને સત્યતરીકે સ્વીકારે છે. મિથ્યાદૃષ્ટિજીવો પુદ્ગલાનંદને સત્ય માને છે, અને સમ્યગ્દૃષ્ટિઓ આત્માનંદને સત્ય માને છે. મિથ્યાદૃષ્ટિઓ અજ્ઞાની હોવાથી બહિરાત્માઓ છે એવા બહિરાત્માઓ જ્યાં ત્યાં બહિરદેહાદિમાં આત્માધ્યાસી બને છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિઓ પરમાત્મા વીતરાગની તથા સુગુરૂઓની તથા સત્ય જૈન ધર્મની સેવાભક્તિરૂપ આરાધના કરે છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી ચતુર્વિધસંઘરૂપ તીર્થની સમ્યગ્દૃષ્ટિઓ આરાધના કરે છે. સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી ભક્તિયોગ, સેવાયોગ, કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગની બીજના ચંદ્રની પેઠે પ્રભા ખીલે છે. શ્રેણિક અર્થાત્ બિંબીસાર તથા શ્રીકૃષ્ણ વગેરેને ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ થઈ હતી. તેઓ દેવગુરૂ ધર્મની સેવા ભક્તિમાં અર્પાઈ ગયા હતા, સમ્યક્ત્વના વિચારોથી સત્ય અને અસત્યનો વિવેક થાય છે અને દ્વિતીયાના ચંદ્રની પેઠે આત્મા પ્રકાશિત થાય છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિઓને સત્ય રૂપે છે અને તેઓને અસત્ય રૂપ તું નથી, સમ્યગ્દૃષ્ટિઓ, સર્વકર્મક્ષયથી થનારી મુક્તિને અવશ્ય જ્યારે ત્યારે પણ પામે છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિઓ અવ્રત કષાયોને સેવે છે અને તેને અવ્રતદોષ તરીકે બહાર કરે છે, સમ્યગ્દૃષ્ટિઓ દેવ, ગુરૂ, સંઘ, ધર્મની સેવા ભક્તિના પ્રતાપે અપ્રશસ્યકષાયોને પ્રશસ્યકષાયરૂપે પરિણમાવવા અંશે અંશે શક્તિમાન્ થાય છે. તે દેવ ગુરૂના ઉપદેશમાં પરમપ્રેમ ધારણ કરે છે અને વીતરાગસર્વ જ્ઞાનાવચનોને પરમસત્ય તરીકે માને છે. તેઓ સમ્યગ્દૃષ્ટિઓએ અપુનર્બંધકદશાને પામે છે, તેથી તે મોહની ઉત્કૃષ્ટસ્થિતિ ખાંધી શકતા નથી. સમ્યગ્દૃષ્ટિ જીવડા, કરે કુટુંબ પ્રતિપાલ; અંતરસે ન્યારા રહો, જિમ ધાવ સેલાવત બાલ ॥ જલમાં કમલ જેમ નિર્દોષ રહે છે તેમ સમ્યગ્દૃષ્ટિઓ, ગૃહસ્થાવાસી, શાંતિનાથ કુંથુનાથ, અરનાથ

વગેરે ગૃહસ્થ તીર્થંકરોની પેઠે સંસારમાં ભોગો ભોગવતાં નિર્વેષ રહે છે તે તીર્થંકરો અંતરથી ન્યારા અનાસક્ત રહેતા હતા. ગૃહસ્થ-દશામાં ગૃહસ્થત્વના આધિકારપ્રમાણે બાહ્યમાં વર્તે છે પણ અંતરથી તે ન્યારા રહે છે. સમક્રિતીજીવો ગૃહસ્થદશામાં તેઓ અવિરતિના ઉદયથી વ્રત પ્રત્યાખ્યાન કરવાને શક્તિમાન થતા નથી પણ દેશવિરતિ અને સર્વવિરતિધારકોની અનુમોદના કરે છે. તેઓ સમ્યગ્દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ કરે છે પણ તેથી તેઓ ભૂલો દોષોથી બચી શકતા નથી, છતાં તેઓ અપ્રતાદિ દોષોને ગુણોરૂપે દર્શાવવા પ્રયત્ન કરતા નથી, સાત નયોની અપેક્ષાએ જીવાદિ નવતત્ત્વોનું સ્વરૂપ સમજે છે. એક નયને માની અન્યનયોની માન્યતાનું ખંડન કરતા નથી. સર્વ-નયોવડે સર્વજીવાદિતત્ત્વોની માન્યતાને સાપેક્ષજ્ઞાને સ્વીકારે છે. સર્વદર્શનોની માન્યતાઓને સાતેનયોની સાપેક્ષતાથી અનેકાંત-પણે સ્વીકારે છે, એવા સમ્યગ્દૃષ્ટિ આત્માઓ જ્યારે અપ્રત્યાખ્યાની કષાયના ક્ષયોપશમભાવે ગૃહસ્થદશાનાં આરવ્રતોને અંગીકાર કરે છે ત્યારે તેઓ દેશવિરતિધર ગૃહસ્થો કહેવાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં આત્મા પોતાના સ્વરૂપને સોડહું તરીકે માને છે, સદૃઢ છે અને પશ્ચાત્ ચારિત્રમોહને હઠાવીને દેશવિરતિઆદિ ગુણસ્થાનોપર આરોહિ છે. સર્વ ગુણસ્થાનકે તે આત્મામાં છે, બાહિરશાસ્ત્રોમાં ગુણસ્થાનકોની અક્ષરરૂપે સ્થાપના છે. દેશયત્રી વિરતિપણું પામ્યા બાદ ચારિત્રમોહને હઠાવતાં (પ્રત્યાખ્યાની કષાયને હઠાવતાં) પંચમહાવ્રતધારકમુનિદશારૂપ સર્વવિરતિપણું પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાંથી ઉચ્ચદશારૂપ અપ્રમત્તતાપ્રાપ્તિરૂપ સાતમું અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે. ચોથા ગુણસ્થાનકથી તે ઠેઠ સાતમા અપ્રમત્તગુણસ્થાનકસુધી ધર્મધ્યાનના ચાર પાયા વર્તે છે અને ત્યાં કંઈક શુક્લધ્યાનની ઝાંખી અનુભવાય છે. ત્યાંથી આગળ ચઢતાં અપૂર્વગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાંથી આગળ નવમું

અનિવૃત્તિ ગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી આગળ દશમું સૂક્ષ્મસંપરાયગુણસ્થાનક પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાંથી ક્ષપકશ્રેણિવાળા જે આત્માઓ હોય છે તે બારમાક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકને પામે છે, ઉપશમશ્રેણિવાળા અગિયારમાગુણસ્થાનક સુધી જઈને ત્યાંથી પાછા પડે છે. બારમાગુણસ્થાનકવર્તી આત્માઓ પૂર્વે મોહનીય કર્મનો સર્વથા નાશ કરીને આરોહેલા હોવાથી ક્ષીણમોહગુણસ્થાનકમાં સર્વથા જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય એ ત્રણ ધાતીકર્મનો ક્ષય કરે છે, અને તુર્ત એક સમયમાં તેરમું સયોગી દેવદ્વી ગુણસ્થાન પામી દેવલજ્ઞાનથી અને દેવલદર્શનથી પ્રકાશિત થઈ પરમાત્મા જિન વીતરાગ જીવન્મુક્ત બને છે અને ત્યાં વેદનીય, આયુષ્ય, નામ અને ગોત્રકર્મની હયાતી સુધી રહે છે અને છેવટે મુક્તિનો પાંચ હ્રસ્વ સ્વર ઉચ્ચારવાનો કાલ બાકી રહે એટલા કાલમાં ચૌદમું અયોગી ગુણસ્થાનક પસાર કરી સર્વથા કર્મમુક્ત થઈ સિદ્ધ બુદ્ધ બને છે. સાતમાથી બારમા ગુણસ્થાનકની અંતરાત્મ-દશામાં ધ્યાન સમાધિ હોય છે. તે ગુણસ્થાનકો આત્માના જ્ઞાનાદિ પરિણામોરૂપ હોય છે. સમાધિને જૈનશાસ્ત્રોમાં ધ્યાનના ભેદતરીકે વર્ણવી છે. સાતમાગુણસ્થાનકથી આત્માની ઉત્કૃષ્ટધ્યાનદશા ખીલવા માંડે છે. આ કાલમાં સાતમાગુણસ્થાનક સુધીની દશા હયાત છે. ઉપરનાં ગુણસ્થાનકો નથી એમ જૈનશાસ્ત્રો દર્શાવે છે. આથી સમ્યગ્દૃષ્ટિ ગુણસ્થાનકથી આત્માનું સમ્યગ્રૂપ જોઈ શકાય છે પણ આત્માની પૂર્ણપરમાત્મતા તો અપેક્ષાએ અયોગી દેવદ્વી ગુણસ્થાનકમાં અને સિદ્ધાવસ્થામાં પ્રગટે છે. આત્માને સમ્યગ્ જાણવો એ સમ્યગ્ દર્શનજ્ઞાન છે અને આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું તે ચારિત્ર છે. પાંચમાદેશવિરતિગુણસ્થાનથી દેશતઃ ચારિત્ર ખીલે છે અને ઉપર ઉપરના ગુણસ્થાનકોમાં ચારિત્રનો પ્રકાશ ઉત્તરોત્તર વધતો જાય છે. ગૃહસ્થોને ચોથું અને પાંચમું ગુણસ્થાનક

એમ બે ગુણસ્થાન વને છે. ચોથાગુણસ્થાનકમાં મોહનીય કર્મની સાત પ્રકૃતિવિના એકવીશ પ્રકૃતિ છે તે ઉપશમ ક્ષયોપશમ સમક્રિતીને હયાત ઉદયમાં હોય છે (અનંતાનુબંધી ક્રોધમાન માયા લોભ વિનાના બાકીના સોળ કષાયો પૈકી અપ્રત્યાખ્યાની, પ્રત્યાખ્યાની અને સંજ્વલનના બાર કષાયો વર્તે છે). ક્રૂર ત્યાં અનંતાનુબંધી ક્રોધાદિક કષાય હોતા નથી. બાકીના ક્રોધાદિક કષાયો વર્તે છે. પાંચમા ગુણસ્થાનકમાં પ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને સંજ્વલનના ક્રોધમાનમાયા લોભ વર્તે છે. વ્રતધારીશુદ્ધસ્થ-શ્રાવકોને પાંચમાદેશવિરતિગુણસ્થાનકમાં પ્રત્યાખ્યાની અને સંજ્વલનના ક્રોધમાનમાયાલોભના આઠ કષાય અને ચોથામાં તથા પાંચમાગુણસ્થાનકમાં નવનોકષાય પણ વર્તે છે. છઠું સર્વ-વિરતિ અને સાતમું અપ્રમત્ત એ બે ગુણસ્થાનકોના અધિકારી સાધુઓ, ત્યાગી પંચમહાવ્રતધારક ગુરૂઓ હોય છે. છઠ્ઠાગુણસ્થાનકમાં પંચમહાવ્રતધારી ત્યાગી સાધુ, સ્થવિર, ઋષિ. વાચક, સૂરિયોને સંજ્વલનના ક્રોધ માન માયા લોભનો ઉદય વર્તે છે. તેથી આઠાલમાં ચારિત્રસંયમને પણ સરાગસંયમ (લગવતી સૂત્રમાં) કહ્યું છે. મુનિયો વગેરેને ત્યાગાવસ્થામાં સંજ્વલન ક્રોધ માન માયા લોભ હોય છે અને મુખ્યતથા તે દેવગુરૂર્થાદિકની આરાધનાનિમિત્તે હોવાથી ઉપયોગ માટે કથંચિત્ થાય છે તેથી તે પ્રશસ્ય કષાય કહેવાય છે અને તેથી સંઘ દેવગુરૂર્થાદિકની રક્ષા આદિ સેવાભક્તિ થવાથી નિર્જરા અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધ થાય છે. ચોથા સમ્યગ્દષ્ટિ ગુણસ્થાનક કરતાં પાંચમામાં અને પાંચમા કરતાં છઠ્ઠામાં અને છઠ્ઠા કરતાં સાતમામાં આત્માની ઉત્તરોત્તર-વિશેષ ઉજ્જ્વલતા શુદ્ધતારૂપ ચારિત્ર ખીલતું જાય છે. ધર્મધ્યાન-મય ધ્યાનનો ભેદ સમાધિ છે તે ધર્મધ્યાનની મુખ્યતાવાળું અંતર્મુહૂર્તસ્થિતિવાળું સાતમું અપ્રમત્તગુણસ્થાનક છે. અંત-

મુદ્ધત ધ્યાનસમાધયી સાતમા ગુણસ્થાનકમાં રહી પાછો
 ત્યાગી મુનિ છઠ્ઠામાં આવે છે અને પાછો સાતમે જાય છે તે
 પાછો છઠ્ઠે અને સાતમે એમ અસંખ્યવાર ચઢ ઉતર કરે છે.
 જૈનાગમોમાં જૈનશાસ્ત્રોમાં—કર્મગ્રંથોમાં આત્મા અને કર્મનું
 સ્વરૂપ તથા ચૌદગુણ સ્થાનકોનું અતિ વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં
 આવ્યું છે. વિશેષ જિજ્ઞાસુઓએ ગીતાર્થગુરુઓની સેવા કરી ગુરુગમ
 પામી તે શાસ્ત્રોમાંથી ગુણસ્થાનકોનું સ્વરૂપ સમજી લેવું. ગીતાર્થ-
 ગુરુની સેવાભક્તિપૂર્વક ગુરુગમ લહીને જેઓ શાસ્ત્રો વાંચે છે, તેઓના
 હૃદયમાં જૈનાગમશાસ્ત્રોનાં અર્થોનો સમ્યગ્ભાસ થાય છે, અને
 આત્મસ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય છે. ત્યાગીમુનિ ગીતાર્થ, ગુરુઓ, નિસ્પૃહ
 કંચનકામિનીત્યાગી સત્યવંત દયાલુ હોવાથી તેઓ ગૃહસ્થ મનુ-
 જ્યોને સત્ય ધર્મનો ઉપદેશ દેઈ શકે છે. તેઓ કલ્યાણુતમ આત્માનું
 રૂપ દેખે છે અને અન્યોને તે કલ્યાણુતમ રૂપ દેખાડી શકે છે.
 જૈનશાસ્ત્રોમાં પંચમહાવ્રતધારકત્યાગીમુનિઋષિયોને ગુરુ તરીકે
 સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. તેઓ નિરૂપાધિદશાવાળા હોવાથી જ્ઞાન-
 ધ્યાનસમાધિસંયમથી આત્માનું રૂપ દેખી શકે છે અને તેઓ
 અલ્પકષાયી હોવાથી સર્વજીવોને તથા રાજ્યોને સત્ય કહી શકે છે.
 આ કાલમાં સ્થવિરમુનિયોની હયાતિ છે. ત્યાગીઓથી ધર્મનો
 ઉદ્ધાર થાય છે. ધર્માર્થે ત્યાગીઓ સર્વથા આત્મભોગ આપી શકે છે.
 તેઓ ચારિત્રાદિ ધર્માર્થે શરીરની સંરક્ષાની ઉપયોગી એવી વસ્ત્રાદિ
 ઉપાધિ અને નિર્દોષ આહારને ગ્રહી શકે છે. ચતુર્થગુણસ્થાનક
 વર્તી ગૃહસ્થો અને દેશવિરતિ ગૃહસ્થો, આત્માનું સમ્યગ્ જ્ઞાન કરીને
 સાધુઓની, ચતુર્વિધ સંધની સેવા ભક્તિ કરે છે, તથા દુર્ગુણ
 અવ્રત દોષોના પરિહારાર્થે યથાશક્તિ પ્રવૃત્તિ કરે છે, તથા ચૈત્યોની
 સેવા પૂજા કરે છે, દેવગુરુની પ્રતિમાનું પૂજન કરે છે, તથા ગૃહસ્થ
 યોગ્ય જે ધર્મ્યકર્મોને શાસ્ત્રોમાં આચાર્યોએ આચરવાનાં

દર્શીઓ છે, તેઓને આચરે છે અને આત્માના ઉદ્ધવણ પરિણામોની વૃદ્ધિ તથા આત્મશુદ્ધિ કરવા દ્રવ્યભાવ વ્યવહારનિવૃત્તિથી પ્રવૃત્તિ કરે છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિ એવા આરેવર્ણના ગૃહસ્થોનું મુખ્ય દ્યેય પરમાત્મપદને પ્રાપ્ત કરવાનું હોય છે તે દૃષ્ટિને કેન્દ્ર બનાવીને સંસાર વ્યવહારની તથા ધર્મની સર્વપ્રવૃત્તિયોને આચરે છે. આત્માનું દ્યેય શુદ્ધાત્મરૂપ થવાથી અને સર્વપ્રકારનાં પૌદ્ગલિકસુખની કામના ટળવાથી સંસારમાં રહ્યા છતાં નિષ્કામભાવે મોક્ષ સુખની આશાએ સર્વધર્મ્ય પ્રવૃત્તિ થાય છે. એવા સમ્યગ્દૃષ્ટિયો પડાવશ્યકની કરણી કરે છે. પ્રભુ પ્રતિમાનાં દર્શન કરીને ગુરૂનાં દર્શન વંદન કરી યથાશક્તિ પ્રત્યાખ્યાન ગ્રહી ભોજન કરે છે. ત્રિકાલ પ્રભુની પૂજા કરે છે. સુપાત્રક્ષેત્રોમાં દાન વાપરે છે. નિર્મોહ થવા વ્રતાદિક સાધનોને સાધે છે. સાધુઓની સેવાભક્તિ કરે છે અને શાસ્ત્રોના રહસ્યોને શ્રવણ કરે છે. આત્મારૂપપુરૂષનું કલ્યાણ તમરૂપ દેખ્યા પછી તેઓ આત્માની પરમાત્મતા પ્રાપ્ત કરવાના ગુણરધાનોપર ચડે છે. સર્વજીવોને આત્મ સમાન ગણવા. કર્મોદયથી સર્વજીવોના ભિન્ન ભિન્ન વિચારો થાય છે અને અનેક પ્રકારના દોષોથી તેઓ દૂષિત છે એમ વિચારવું. પુરૂષરૂપ આત્માની જ્યોતિરૂપ દેખવા માટે સર્વપ્રકારની કષાયોની વૃત્તિયોને ક્ષીણ કરવી. સાધુ સંતની સેવા ભક્તિ કરવી, પરમાત્માનું કલાકોના કલાકોપર્યંત ચિંતન કરવું, આત્માનું સ્વરૂપ વિચારવું, અને સર્વ પ્રકારની ઉપાધિથી નિવૃત્ત થવું. નાસ્તિકજગદવાદીઓના વિચારોની અસરથી મુક્ત રહેવું. મન વાણીકાયાથી ભિન્ન એવા આત્માનો વિચાર કરવો. ભિન્ન ભિન્ન ધર્મનાં ભિન્ન ભિન્ન નિમિત્તસાધનોમાં પક્ષપાત ન કરવો. વનરપતિ આદિ લેધને દેવો પર્યંત સર્વમાં સત્તાએ આત્મ તત્ત્વ વ્યાપી રહ્યું છે, માટે સર્વજીવોની હિંસા કરવાના પરિણામથી મુક્ત થવું. પરિણામે બંધ છે. શુભાશુભપરિણામ

વૃત્તિયોથી શુદ્ધાત્મસ્વરૂપ ત્યાગ છે એવો વિચાર કરવો, અને
 મનનાં શુભાશુભ પરિણામો થાય તેનો રોધ કરવો. પ્રથમ અશુભચિત્ત
 વૃત્તિયોનો નિરોધ કરવો અને પછી શુભ વૃત્તિયો અને શુભ પ્રવૃત્તિયો
 પ્રગટે એવી ધર્મ્યવૃત્તિયો સેવવો. આત્મા શુદ્ધપરિણતિમય છે
 એવો સાધ્યોપયોગ રાખીને મનમાં શુભવૃત્તિયો પ્રગટાવવી અને
 શુભધર્મનાં કાર્યો કરવાં, પશ્ચાત્ શુદ્ધાત્મપરિણામનો ઉપયોગ
 રાખીને તથા શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ વિના બીજું કંઈ પણ ઈચ્છવાયોગ્ય
 નથી અને અન્ય કંઈ પણ ફલ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય નથી એવું
 લક્ષ્ય રાખીને શુદ્ધપરિણામ અંતરમાં પ્રગટે એવી પ્રવૃત્તિ કરવી.
 પશ્ચાત્ અશુભપરિણામને અંતરમાં શુદ્ધ પરિણામરૂપે પરિણમાવીને
 બાહ્યકર્તાવ્ય ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી અને અંતરમાં આત્મધ્યાન
 કરવું. તથા સર્વજીવો સત્તાએ બ્રહ્મ છે એવું સાપેક્ષિક
 બ્રહ્મ ધ્યાન ધરવું અને પશ્ચાત્ સર્વપ્રકારની ઉપાધિમાંથી ચિત્તને
 હઠાવી નિરૂપાધિ નિવૃત્તિમય સ્થાન વસતિ વગેરેનું આલંબન લેઈ
 આત્મ ધ્યાન ધરવું. એવી રીતે ધ્યાન ધરવાથી પરમાત્મ જ્યોતિનો
 પ્રકાશ થાય છે. પરમાત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી અપ્રમત્ત-
 દશાએ આત્મધ્યાન ધરતાં આત્માનો પૂર્ણાનંદ પ્રગટ છે અને તેથીજ
 સર્વપ્રકારના વિષયોના ભોગનો જડરસ પુદ્ગલાનંદ ટળે છે અને
 આત્માનંદે અને કેવલજ્ઞાનરૂપે આત્મા પરિણમે છે, તેથી આયુષ્યથી
 જીવતાં મુક્તિ સુખ મળે છે, એવી દશામાં સર્વજીવોની મન વાણી
 કાયાથી ધણું શ્રેયઃ કરી શકાય છે. વીતરાગયોગીઓ જટલાં પરમાર્થ-
 કાર્યો કરી શકે છે અને જીવોનો ઉદ્ધાર કરી શકે છે તેટલું કરવાને
 અન્યસરાગીજીવોશક્તિમાન થતા નથી. વીતરાગમહાત્માઓ પ્રભુઓજ
 વિશ્વોદ્ધાર કરી શકે છે, તેઓ પરમેશ્વરો છે. આવી દશા માટે જ સેવા
 ભક્તિ જ્ઞાન કર્મયોગ તથા ગૃહસ્થધર્મ તથા ત્યાગધર્મ દર્શાવ્યો છે.
 તેનું ગીતાર્થ ગુરૂની આજ્ઞા તથા તેમનું શરણ ગ્રહીને અવલંબન

કર્યુ'. ગીતાર્થગુરના શરણથી આત્મજ્યોતિનો પ્રકાશ થાય છે. મારી અનુભવજ્ઞાને યોજિતપરિભાષાશક્તીએ સાધુ સદ્ગુરુ તે પૂષ્પ છે. એક દેવલજ્ઞાનરૂપ દૃષ્ટિ જને પ્રાપ્ત થઈ છે, તે દૃષ્ટિ જને છે, તથા જડકર્મરહિત શુદ્ધ એક આત્મસ્વરૂપે જ થયા છે એવા સિદ્ધો તે દુર્લભ છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો, મન, વગેરેને જ તથા કરે છે એવા વાયક, ઉપાધ્યાય તે યમ છે, શ્રુતજ્ઞાનરૂપી સૂર્યસમાન એવા આચાર્ય તે સૂર્ય છે, અને ધાતી કર્મરહિત તીર્થંકર અરિહંતપરમાત્મા તે પ્રાજાપત્ય છે. સર્વનિશ્વજીવો જના અપત્ય સમાન છે. સર્વ નિશ્વજીવોને દેવલજ્ઞાનથી ભોધ આપી અપત્યની પેઠે રક્ષે છે પાળે છે તે પ્રાજાપત્ય છે. પ્રજાઓ જેમ રાજાને પ્રભુ માને છે તેમ સર્વ ત્રણ ભુવનવર્તિમનુષ્યો દેવો વગેરે જેની પ્રજારૂપ બની આજ્ઞા માને છે એવા અરિહંતપરમેશ્વર તે પ્રાજાપત્ય છે એ પ્રમાણે પૂષ્પ, દુર્લભ, યમ, સૂર્ય, પ્રાજાપત્ય તે પાંચ પરમેષ્ઠી છે તેની ઋષિ પ્રાર્થના કરે છે. મારી અનુભવજ્ઞાને યોજિતપરિભાષા શૈલીએ વેદોમાં વર્ણિત પાંચમૂતોનો પણ એ પ્રમાણે અર્થ થાય છે. તદ્વથા શ્લોકાઃ॥

સ્વરચિતશ્લોકાઃ

આત્માન ઋણયઃ સન્તિ. સત્યવેદપ્રકાશકાઃ ।

આત્માઽર્હત્તીર્થનાથોઽસ્તિ, સર્વરૂપકર્પર્યયી ॥ ૧

શુદ્ધાત્મૈવ પરબ્રહ્મ, જ્ઞાનાનન્દસ્વરૂપવાન, ।

અનેકનામસંયુક્ત-રૂપકૈ વેદદર્શિતઃ ॥ ૨

અગ્નિરૂપેણ સદ્વેદે-જ્ઞાનરૂપં પ્રવર્ણિતમ્ ।

શુદ્ધાત્મા વિષ્ણુરૂપેણ, વર્ણિતઃ પુરુષો મહાન્ ॥ ૩

સૂર્યરૂપેણ સદ્વિષ્ણોઃ સૂરિરૂપંપ્રવર્ણિતમ્ ।

જાલંધરાદિરૂપેણ, મોહાદિકર્મવર્ણનમ્ ॥ ૪

વાયુરૂપકયોગેન, મનોધ્યાનાદિવર્ણનમ્ ।

નભોરૂપકયોગેન, કર્મયુક્તાઽઽત્પ્રવર્ણનમ્ ॥ ૫

विष्णो स्त्रिपादरूपेण, रत्नत्रयीनिवेदनम् ।	
कृतं कर्मबलेनैव,—बलिरूपस्यवर्णनम् ॥	६
जलरूपेण चारित्र,—वर्णनं दृश्यते शुभम् ।	
पृथ्वीरूपकयोगेन,—सम्यग्दर्शनवर्णनम् ॥	७
मैथरूपकयोगेन,—मोहादिकर्मवर्णनम्	
ब्रह्मरूपकयोगेन, जीवसत्ताप्रवर्णनम् ॥	८
रुद्ररूपकयोगेन, भावप्राणप्रवर्णनम्,	
शुद्धात्माऽस्मि महादेवो, ज्ञानलिङ्गादिचिह्नवान् ॥	९
कर्मप्रकृतिमायादि,—जडद्रव्यस्य वर्णनम्,	
असदादिस्वरूपेण, वेदोपनिषदादिषु ॥	१०
यज्ञः पराऽऽत्मनः पूजा, ज्ञानं दानं चशक्तयः ।	
परोपकारता सेवा, सर्वसंघस्य पालनम् ॥	११
ब्रह्मचर्यादिसद्योगा, गुर्वादीनां च सेवनम्	
पुण्यधर्मप्रवृत्तीनां, यज्ञरूपेण वर्णनम् ॥	१२
यज्ञो ब्रह्म महाशक्ति, विश्वलोकस्यरक्षणम्,	
धर्म्याचारविचाराणां, योगाङ्गानां च यज्ञता ॥	१३
बृहस्पतिस्वरूपेण, वीतरागो जिनेश्वरः	
ख्यापितो ज्ञानिरूपेण, वरुणः सद्गुरुर्महान् ॥	१४
सर्वाऽऽत्मनां समूहेन, विराड्देवस्यवर्णनम् ।	
आत्मनां विश्वरूपेण, खल्विदं ब्रह्मवर्णनम् ॥	१५
उत्पतिः सर्ग एवास्ति, व्ययोलयस्य रूपके ।	
द्रव्यस्य ध्रौव्यरूपेण, महासत्ता प्रदर्शिता ॥	१६
मर्वात्मसु व्ययोत्पति, ध्रौव्यं चासत्सहादितः	
जडद्रव्येषु च ज्ञेयं, रूपकेन प्रवर्णनम् ॥	१७
आत्मानां द्विविधाज्ञेया मुक्ताः संसारिणस्तथा ।	
कर्मदेहादियोगेन, संसारिण स्त्वनेकधा ॥	१८

આત્માનઃ કર્મસમ્બન્ધા, અનાદિકાલયોગતઃ ।

અશુદ્ધાઃ પ્રકૃતેર્યુક્તા, નાનાવતારધારકાઃ ॥ ૧૯

માયાપ્રકૃતિ કર્માઘાઃ પર્યાયાઃ કર્મણઃ સ્મૃતાઃ

તત્તો ભિન્નાઃ સ્વસત્તાત, આત્માનઃ સન્તિ સર્વથા ॥ ૨૦

સર્વકર્મ વિયુક્તાસ્તે,—સિદ્ધા બુદ્ધાઃ પ્રકીર્તિતાઃ

ઇત્યાદિ વેદવેદાન્ત.—સારઃ સ્યાદ્વાદબોધતઃ ॥ ૨૧

સત્યવેદના પ્રકાશક કેવલ જ્ઞાની આત્માઓ તેજ ઋષિયો છે. તીર્થંકર નામ કર્મોદયવાળો સાત્ત્વિક ગુણી અને કેવલજ્ઞાની એવો આત્મા તેજ તીર્થંકર છે. ઇશ્વરનાં જોડલાં રૂપક પર્યાયો છે તેવાળો આત્મા તેજ અષ્ટાદશદોષરહિત અહંન્ સર્વજ્ઞ પરમાત્માદેવ છે. ધાતીકર્મરહિતશુદ્ધાત્મા અને અધાતીકર્મરહિત આત્મા તેજ શુદ્ધાત્મા પ્રતીકો પરબ્રહ્મ છે. વેદોમાં પરબ્રહ્મ પરમેશ્વરનાં જે જે નામરૂપકો છે તે શુદ્ધાત્મા સિદ્ધનાં નામો છે. સત્યવેદમાં અગ્નિના રૂપકથી જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે, અને વિષ્ણુનારૂપકવડે શુદ્ધાત્માનું વર્ણન કર્યું છે. શુદ્ધાત્મા તેજ પુરુષોત્તમ મહાન્ પરમેશ્વર છે. સૂર્યના રૂપકવડે સત્યવિષ્ણુ કે જે કેવલજ્ઞાની જિન છે, તેનું વર્ણન—સ્તુતિ કરી છે, તથા સૂર્યના રૂપકથી સૂરિઆચાર્યનું વર્ણન કર્યું છે. બ્રહ્મંધરાદિદૈત્યોના રૂપકવડે મોહ, રાગદ્વેષ, કામ, અજ્ઞાન, ક્રોધ, અહંકૃતિ, વાસના વગેરેનું વર્ણન કર્યું છે. બ્રહ્મંધર, વિશ્વરૂપ આદિ દૈત્યો છે તે આઠપ્રકારનાં કર્મો બ્રહ્મવાં. વાયુના રૂપકથી મન, ધ્યાનવૃત્તિપ્રવાહ, વગેરેનું વર્ણન બ્રહ્મવું, આકાશના રૂપકવડે, આઠ કર્મ સહિત આત્માઓ, કર્મપુદ્ગલ આદિ જડદ્રવ્ય કે જે અદૃશ્ય (આંખોથી ન દેખી શકાય) તેઓનું વર્ણન બ્રહ્મવું. વિષ્ણુના ત્રિપાદના રૂપકવડે આત્મારૂપ વિષ્ણુના જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર એ ત્રણ પાદનું સ્વરૂપ સમજવું. इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् ॥ यजुर्वेद । प। ५ ॥ આ

આત્મારૂપ વિષય જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ ત્રણપ્રકારે પદને ધારણ કરે છે. રજેગુણ, તમોગુણ અને સાત્ત્વિકગુણ એ આત્માના પાદ નથી પણ પ્રકૃતિના ત્રણ પાદ-ભેદ છે. આત્માના તો જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્રરૂપ ત્રિપાદ છે અને તે સ્વાભાવિક છે. કર્મબલવડે કર્મરૂપ બલિતું વર્ણન બાણવું. જલના રૂપકવડે ચારિત્ર બાણવું. પૃથ્વી ભૂત રૂપકથી સમ્યગ્દર્શનતું વર્ણન બાણવું. મેઘના રૂપકવડે મોહાદિકર્મોતું વર્ણન બાણવું, બ્રહ્મના વર્ણનવડે વિશ્વવર્તિસર્વ જીવોની એક સત્તાતું વર્ણન-સ્તુતિ સ્વરૂપ-પ્રાર્થનાઆદિ અવબોધવું. રૂદ્રરૂપકથી પાંચજ્ઞાનેન્દ્રિય, મન અને પાંચકર્મેન્દ્રિય એ ૧૧ રૂદ્રતું વર્ણન બાણવું. પાંચેન્દ્રિય, મનોબલ, વચોબલ, કાયબલ, શ્વાસોચ્છવાસ, આયુષ્ય અને મન એ અગિઆરને રૂદ્રરૂપે બાણવા. જેઠાબ્રહ્મવડે સિદ્ધપરમાત્માને બાણવા. શુદ્ધાત્માને મહાદેવ બાણવા. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન અને દેવલજ્ઞાન એમ પાંચ પ્રકારતું જ્ઞાન તેજ આત્માતું ચિન્હ છે, તે લિંગ અર્થાત્ ચિન્હવાળો આત્મા તેજ મહાદેવ છે. કર્મ, પ્રકૃતિ-માયા આદિ જડ પુદ્ગલાદિ તેને વેદવેદાંતમાં અસત્-અવ્યક્ત, રૂપે વર્ણવ્યું છે. વેદોમાં ઉપનિષદોમાં પૂર્વે યજ્ઞવડે પરમાત્માની પૂજાતું વર્ણન કર્યું છે. જ્ઞાન, દાન, સત્તપ, તેજ યજ્ઞ છે, પરોપકારપણું, અને સેવાધર્મ તથા ચતુર્વિધસંધતું પાલન તે યજ્ઞ છે. યજ્ઞ તેજ બ્રહ્મ છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, માંસાદિત્યાગ, સાધુસેવા, નિષ્કામકર્મયોગ, ભક્તિ તે યજ્ઞ છે. શુદ્ધઆદિકોતું સેવન તે યજ્ઞ છે. સર્વપ્રકારની સ્વપરોપકારકપ્રશસ્યધર્મપ્રવૃત્તિયોતું યજ્ઞરૂપે વર્ણન છે. સર્વજ્ઞાની યોગીઓની સમાનું પૂજન મિલન તે યજ્ઞ છે. યજ્ઞ તે બ્રહ્મ છે. સર્વમહાવ્યક્ત શક્તિયો તે યજ્ઞ છે. વિશ્વ લોકોતું રક્ષણ કરવું તે યજ્ઞ છે. સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, ધારણા, જ્ઞાનાભ્યાસ, તપ તે યજ્ઞ છે. ધર્મચાર્યાર વિચારોની તથા યોગના આઠે અંગોની યજ્ઞતા છે.

બૃહસ્પતિના રૂપકવડે વીતરાગજિનેશ્વરનું વણુ ન જાણવું. જ્ઞાની એવો આત્મા તેજ વરણુ છે. મહાસદ્ગુરને વરણુ જાણવા. સર્વાત્માઓનો સમૂહ તેજ વિરાટપ્રભુનું રૂપ જાણવું. સર્વ સ્વલ્લિદં વ્રહ્મ સર્વ બધુ આ બ્રહ્મ છે. તેવું જે શ્રુતિ વાક્ય છે તે આત્માના અનંત અસ્તિતા-સ્તિમયપર્યાયોવડે આત્માજ અપેક્ષાએ સર્વવિશ્વરૂપ છે, એવું વર્ણન કરે છે. પર્યાયના ઉત્પાદને સર્ગ કહેવામાં આવે છે અને પર્યાયના વ્યયને ક્ષય કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્યોની ધૌવ્યતાને મહા સત્તા જાણવી. સર્વાત્માઓમાં અને જડદ્રવ્યોમાં પર્યાયોનો ઉત્પા-તવ્ય જાણવો અને દ્રવ્યરૂપે સર્વ દ્રવ્યોનું ધૌવ્ય-ધ્રુવતા જાણવી. સ્વદ્રવ્ય પર્યાયોની અપેક્ષાએ પરદ્રવ્ય પર્યાયોનું અસતપણું અને સ્વદ્રવ્ય પર્યાયોનું અપેક્ષાએ સતપણું એમ આત્મા અને જડદ્રવ્ય-માં અપેક્ષાએ અસત્સતપણું જાણવું. બાળજીવો જે આંખે દેખાય છે તેને સત્ કહે છે અને જે આંખે દેખાયા પછી નષ્ટ થાય છે અથવા જે દેખાતું નથી તેને અસત્ કહે છે. આત્માઓ બે પ્રકારના છે. સર્વકર્મથી મુક્ત તે સિદ્ધાત્માઓ જાણવા, અને કર્મ સહિત તે મૂર્તબ્રહ્મ સંસારી આત્માઓ જાણવા. એકેન્દ્રિયાદિભેદવડે સંસારી-જીવો અનેક પ્રકારના જાણવા. અનાદિ કાલથી આત્માઓ કર્મની સાથે સંબંધવાળા છે માટે તે કર્મપ્રકૃતિયુક્ત હોવાથી અશુદ્ધ જાણવા, કર્મ ટળવાથી આત્મા તેજ શુદ્ધાત્મા કહેવાય છે. આત્માનું કર્મયોગે મનુષ્યાદિભવમાં અવતરવું તે અવતાર અર્થાત્ જન્મ છે. કર્મસહિત આત્માઓનો અવતાર છે. અષ્ટકર્મરહિત પરમાત્માનો નરભવઆદિ-રૂપે અવતાર થતો નથી. ચારપ્રકારના દેવો છે. તેઓને કર્મ લાગેલાં છે તે કર્મથી મુક્ત થયા નથી તે મનુષ્યજન્મ ગ્રહી શકે છે, તેઓનો મનુષ્યાદિરૂપે અવતાર થાય છે, માયા, પ્રકૃતિ, કર્મ વગેરે કર્મવાચ્યશબ્દ પર્યાયો છે. શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ કર્મથી આત્માઓ બિન્ન છે અને વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ આત્માઓની

સાથે કર્મ બંધાય છે અને શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ થતો નથી. એકાંતશુદ્ધદ્રવ્યાર્થિક સંગ્રહનયને માનીને એકાંતે આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ નહીં માનનારા અને વ્યવહારનયની અપેક્ષા નહીં સ્વીકારનારાને સમ્યગ્-દૃષ્ટિ નથી, તેમજ એકાંતવ્યવહારનયને માનનારા અને સત્તાગ્રાહક શુદ્ધદ્રવ્યાર્થિકનયને ઉત્થાપનારા પણ સમ્યગ્જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. સર્વકર્મથી વિમુક્ત થએલા સિદ્ધબુદ્ધપરમાત્માઓ જાણવા, ઇત્યાદિ સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ સમ્યગ્વેદ વેદાંતનો જ્ઞાનસાર જાણે છે, તે સર્વદર્શનમતપંથના એકાંતમિથ્યાકદાગ્રહથી મુક્ત થઈ સમ્યગ્જ્ઞાનવડે આત્મારૂપ પુરુષના કલ્યાણતમરૂપને દેખી પરમાનંદરસને આસ્વાદે છે અને તે જન્મજરામરણાદિ બંધથી રહિત થઈ નિર્ભય બને છે. સર્વદેહો તે આત્માઓનાં દેવલો છે એમ આત્મજ્ઞાની દેખે છે, જાણે છે, તેથી તે સર્વજીવોનાં શરીરોને હણતો નથી અને પ્રાણીઓનાં તથા મનુષ્યોનાં દેહોની હિંસા થતી અટકાવે છે. તે સર્વમનુષ્યોપશુઓપંખીઓ વગેરેને આત્માઓ તરીકે દેખે છે તેથી તે સર્વજીવોમાં આત્મપ્રેમ ધારણ કરે છે અને નિષ્કામભાવે સત્તાએ સર્વજીવોને પ્રભુરૂપ ગણીને સર્વજીવોની સેવાભક્તિ કરે છે અને સર્વમનુષ્યોને પરમાત્મારૂપે થવામાં તન મન ધનથી અર્પાઈ જાય છે. મનુષ્યોમાં સર્વપ્રકારની જ્ઞાનાદિ ગુણોની શક્તિયો પ્રગટાવવી તેજ મનુષ્યોની ઉચ્ચતરસેવાભક્તિ છે. મનુષ્યોમાં રહેલી કામાદિપાશવૃત્તિયોને સંહારવી તે જ્ઞાનીઓનું કર્તવ્ય છે. એકવાર આત્માનું રૂપ દેખ્યું એટલે મુક્તદશા થઈ એમ કહેવાળે કહે (ભગવતીસૂત્ર) એ સૂત્ર ન્યાયથી જાણવું. સર્વમનુષ્યોમાં આત્મરૂપ પુરુષને દેખ્યા પછી પૂર્વની માયાદૃષ્ટિનો વિલય થઈ જાય છે અને સર્વજીવોની સાથે આત્મા એકપ્રહરસે રસાઈ જાય છે, અને મોહદૃષ્ટિનો સર્વથા લય કરી આત્માજ પરમાત્મા બને છે. જીવતાં છતાં

તે પ્રભુ મુક્ત બને છે. પરમેશ્વરની જ્યોતિ સાથે આત્માની જ્યોતિએ આત્મભાવે મળે છે, તે મનના સંકલ્પવિકલ્પથી મુક્ત થઈ નિર્વિકલ્પદશાનો આનંદ પામે છે તે મોહસહિત સંસારીમનુષ્યોની દુનિયાને જેમ હાડકાને કુતરાઓ ચૂસે છે તેવી જડમાં આસકત થએલી માને છે અને તેઓને સત્ય જ્ઞાન આપી ચેતાવી સુખી કરવા પુરૂષાર્થ કરે છે. એવા જીવન્મુક્ત જિનો-વીતરાગો વિશ્વમનુષ્યોનો ઉદ્ધાર કરે છે. આત્માને દેખવો અને પામવો. પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું એજમનુષ્ય જન્મનો આદર્શ છે. હે જ્ઞાની પુરૂષો !!! તમે જ્ઞાનના સર્વનયોના સર્વવિચારોને એકઠા કરીને સર્વ મનુષ્યોના કલ્યાણ માટે સર્વવિશ્વમાં ફેલાવો. આત્માને દેખવો, પરમેશ્વરનું દર્શન કરવું અને સર્વદુઃખોથી મુક્ત થઈ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરવી તેજ કલ્યાણતમ કાર્ય છે. તે માટે સર્વવિશ્વમાં સમ્યગ્જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો પ્રકાશ કરો !! મોહમાયાથી રહિત થઈ આત્મસ્વરૂપને દેખવા માટે અને પામવામાટે જ્ઞાનીઓની સંગતિમાં ધણા કાલ સુધી રહો. અમો તમો સર્વજીવો સત્તાની અપેક્ષાએ એકબ્રહ્મરૂપ છૈયે. પરસ્પર એક બીજાના આત્માઓને દેખો અને આત્મભાવે મળો. આત્મભાવે સાથે રહી આનંદી બનો. સ્ત્રીઓ, પુરૂષો, સર્વવિશ્વ મનુષ્યો ! તમે આત્મરૂપ છો, આત્મરૂપ થઈ આત્મરાજ્યમાં પૂર્ણાનંદની સ્વતંત્રતાઓ જીવો !! એવો પરમાત્મમહાવીરદેવનો સજીવનમંત્ર ઝીલો, વર્તો અને મંત્ર કર્તા ઋષિનું એ મંતવ્ય છે કે જને પૂર્વે તીર્થંકરોએ પ્રકાશ્યું હતું. અતીતકાલમાં થએલ અનેકતીર્થંકરોએ આત્મજ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી આત્માની પરમાત્મતા પ્રગટે છે એમ સત્ય પ્રકાશ્યું હતું તેમ ચરમ તીર્થંકરશ્રીમહાવીરદેવે પ્રકાશ્યું છે. સર્વતીર્થંકરોનો એક સરખો દેવલજ્ઞાનવડે ઉપદેશ છે. સર્વતીર્થંકરોએ આત્માનું અને જડ-દ્રવ્યોનું સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રકાશ્યું છે. આત્માનું કલ્યાણતમરૂપને દેખ્યા

પછી જડવિષયોમાં થતા મોહનો શેષ કરવામાટે દરરોજ સંત્ર
 વિષયોની અસારતા ભાવવી. આત્મામાંજ સુખ છે પણ પંચે-
 ન્દ્રિયોના વિષયોમાં સુખ નથી એવો દૃઢનિશ્ચય કરવો. અપ્રતોનો
 ત્યાગ કરવો અને ગીતાર્થગુરૂપાસે યથાશક્તિભાવે અહિંસાદિ
 વ્રતોનો સ્વીકાર કરવો. દેવગુરૂધર્મની આરાધના કરવી. ત્રિષયોની
 કામવાસનાઓનો વૈરાગ્યબળથી ક્ષય કરવો. દ્રવ્યસંયમચારિત્રવડે
 ભાવચારિત્રની આરાધના કરવી. દુષ્ટનાસ્તિકકુતર્કી મનુષ્યોનો સંગ
 ન કરવો. મૈત્રી પ્રમોદ મધ્યસ્થ અને કંઈના ભાવનાથી મનને ભરી
 દેવું અને ચારભાવનાઓને આચારમાં ઉતારવા પુરૂષાર્થ કરવો.
 શુભાશુભ કર્મના ઉદયોમાં હર્ષ અને શોક ન કરવો. જડપદાર્થોથીજ
 સુખ છે એવી મોહમમતાપરિણતિનો ત્યાગ કરવો. સર્વ જીવોમાં
 અને જડપદાર્થોમાં સમભાવ ધારવો. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનનો
 ત્યાગ કરવો. કષાયોની વૃત્તિયોને પ્રગટતીજ વારવી. જ્ઞાની ગુરૂની
 આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મપ્રવૃત્તિ કરવી. કષાયોના પ્રસંગોમાં નિઃકષાય
 ભાવે વતવા પુરૂષાર્થ કરવો. સ્વાધિકારે નિષ્કામભાવે અને અંતર્માં
 આત્માનો ઉપયોગ રાખીને કર્તવ્યકાર્યો કરવાં. સર્વદેહીઓમાં
 રહેલા આત્માઓને આત્મરૂપે દેખવા અને તેઓના દોષોની ઉપેક્ષા
 કરવી. આત્માવિના સર્વજડવસ્તુઓમાં શુભપરિણામે ન પરિણમવું.
 હે આત્મન્ ! શુદ્ધભાવે પરિણમવું એજ ત્હારો સ્વભાવ
 છે. ક્ષણિકપદાર્થોના સંયોગમાં અને વિયોગમાં અંતર્થી સમભાવે
 રહીને બાહ્યથી ઉપયોગ પૂરતા સંયોગ વિયોગમાં રહેતો છતો સાક્ષી
 ભાવે વર્તે ! હે આત્મન્ !! શરીર વગેરે જડપર્યાયો છે તેમાં અહંત્વ
 મમત્વવૃત્તિનો ત્યાગ કર, આત્માના શુદ્ધોપયોગે હે આત્મન્ તું
 વર્ત, અને બાહ્યથી કર્મોદયમાં સાક્ષીભાવે ઉપયોગી થા ! ! એ
 પ્રમાણે આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપનો ઉપયોગી થએલ આત્મા પરમાત્મ-

પદને પામે છે, સર્વકર્મથી યુક્ત થઈ સિદ્ધ બુદ્ધ બને છે. શરીર છુટતાં પાંચ ભૂત તત્ત્વો પાંચ ભૂતતત્ત્વમાં ભળે છે અને શુદ્ધાત્મા એક શુદ્ધ સ્વરૂપી પૂર્ણજ્ઞાનાનંદી થાય છે. સર્વપ્રકારની આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ જન્મ જરા મરણના બંધનોથી આત્મા મુક્ત થઈ પરબ્રહ્મ બને છે. પશ્ચાત્ તે જન્મ અવતાર વગેરેને ધારતો નથી. તે અખંડ સિદ્ધ જ્યેષ્ઠ બ્રહ્મરૂપી થાય છે.

વાયુ રનિલમમૃતમથેદં તસ્માન્તશ્શરીરમ્ ।

ૐકૃતોસ્મરકૃતસ્મર । કૃતોસ્મરકૃતસ્મર ॥૧૭॥

શબ્દાર્થ—વાયુ, વાયુમાં સમાય છે. અને આ બ્રહ્મ અમૃત શેષ રહે છે. આ શરીર ભસ્માંત થાય છે. હે કૃતો !!—આત્મન્ !! કૃતને સ્મર, હે કૃતો ! કૃતનું સ્મરણ કર !

અનુભવાર્થ—મનુષ્યશરીરની અંતાવસ્થાનું તથા આત્માનું સ્વરૂપ ઋષિ દર્શાવે છે. આ શરીરની સાથે પ્રાણવાયુનો સંબંધ છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં આત્માની દેહમાં રહેવાની સ્થિતિ આયુષ્ય મર્યાદા સુધી હોય છે. એમ કથ્યું છે આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં શરીરનો ત્યાગ કરવો પડે છે અને શરીરમાં રહેલ અસ્થિતત્ત્વ, માંસ રક્ત, વગેરેનો પૃથિવી જલાદિતત્ત્વોમાં સમાવેશ થાય છે. શરીરમાં રહેલ પ્રાણવાયુ વાયુમાં ભળે છે, અગ્નિ છે તે અગ્નિમાં ભળે છે, શરીર બળીને તેની છેવટ ભસ્મ થઈ જાય છે. ઝોંકારરૂપ પરમાત્માનું હે કૃતો ! (આત્મન્ !!) સ્મરણ કર, હે આત્મન્ ! તેં જે જે કર્મ કર્યાં છે તે કરેલા કર્મનું સ્મરણ કર ! હે આત્મન્ ! કરણી તેવી પાર ઉતરણી છે. કર્યાં કર્મ પ્રમાણે આગળ જન્માદિ થાય છે. માટે હે આત્મન્ !! કરેલ સુકૃત્યનું સ્મરણ કર ! કૃતુ—અર્થાત્ કર્મકર્તા આત્મા અને કૃતકર્મ, બન્નેનું પરભવમાં ગમન થાય છે. આત્માએ કરેલ શુભાશુભ કર્મ તે આત્માની સાથે રહે છે અને તે આત્માની સાથે પરભવમાં અર્થાત્ અન્ય જન્મમાં જાય છે. આત્માની સાથે પરભવમાં પુણ્ય અને પાપ જાય છે, તથા આત્માનો ધર્મ તે આત્માની સાથે રહે છે. આભવમાં જ્ઞાનાદિ જે જે ગુણો ઉપશમભાવે અને ક્ષયોપશમભાવે તથા ક્ષાયિકભાવે કર્યાં હોય છે

તે અન્ય ભવમાં જતાં આત્માના તે ગુણો હોવાથી તે આત્માની સાથે જાય છે. માટે તેનું હે આત્મન્ !! તું સ્મરણ કર, ત્હારી સાથે આ દેખાતી કુટુંબ પરિવાર લક્ષ્મી ધરખાર આદિ કાંઈ જડવસ્તુઓ સાથે આવનાર નથી, માટે તું કૃતને સ્મર !!, પ્રભુને સ્મર. આ દુનિયામાં હે આત્મન્ કંઈ પણ સાર નથી. આ વિશ્વમાં કાંઈ પોતાનું નથી અને તું કાંઈનો નથી. જેના પર તું પ્રાણ પાથરે છે અને તું જે માટે અર્પાઈ જાય છે તેમાંની એક પણ લક્ષ્મીઆદિ જડ વસ્તુ ત્હારી સાથે હે ચેતન !! આવનાર નથી, હે ચેતન ! ધનલક્ષ્મીગૃહ દેહ વગેરે સર્વ વસ્તુઓ અનિત્ય છે. આ દેખાતા સુંદર દેહની છેવટે ભસ્મ થઈ જવાની છે. દેહમાં તું રહે છે અને જે દેહને તું પોતાનું માને છે તે દેહમાં આયુષ્યની સમાપ્તિ થતાં એક ક્ષણ માત્ર પણ તું રહેવા શક્તિમાન્ નથી. સ્ત્રીઓનાં દેહોનાં સુંદર અંગોપાંગો તે ક્ષણિક અને અશુચિમય છે તેમાં મોહ ન પામ ! જે સુંદર રૂપાળાં શરીર દેખાય છે તે માટીમાંથી ઉત્પન્ન થયાં છે અને માટીમાં સમાઈ જવાનાં છે. જે મેરૂપર્વતને કંપાવનારા હતા તેઓનાં શરીરો પણ નષ્ટ થઈ ગયાં છે. ભાડાની કોટડી સમાન આ શરીર છે. પાણીના પરપોટા જેવું શરીર છે તેમાં પ્રાણવાયુ રહેલો છે તે પણ સ્થિર નથી. જે શરીરની મમતામાં તું મુગ્ધાય છે તે શરીર અંતે ત્હાડું થનાર નથી. શરીરરૂપ ધરમાં રહેલ હે આત્મન્ !! તું મુસાફર છે માટે શરીરને માડું માની ક્ષણિકમાં મુગ્ધ નહિ. અનંતભવોમાં તેં અનંત શરીરોને લીધાં અને છંડયાં, અનેકશરીરોને ગ્રહતો અને છંડતો તું આ મનુષ્યભવમાં આવેલ છે માટે ભસ્માંત શરીરને મૂઢી અમૃત વા કદી જેતું મરણ, નાશ નથી એવા આત્માને હે આત્મન્ ! તું સ્મર. ત્હાડું શું કર્તવ્ય છે ? તેનું સ્મરણ કરી લે. અમૃતપ્રલ્લ અર્થાત્ આત્મા તું છે માટે સર્વ માયિકવસ્તુઓ સરખી જડવસ્તુઓમાં થતું અહંમમત્વ ત્યજીને

તહાડું સ્વરૂપ સ્મરણ કર, કૃતને સ્મર. તહારાં કર્તવ્યકર્મોથી તું પર-
ભવમાં દેહને ધારણ કરીશ. પરભવ જતાં આત્માની સાથે કૃતકર્મ
જાય છે. પરભવમાં જતાં જીવનું કોઈ શરણ થતું નથી. બકરીને
જેમ વાઘ પકડી લેઈ જાય છે તેમ પરભવમાં ચેતનને કર્મ લેઈ
જાય છે. પરભવમાંથી આ ભવમાં ચેતન એકલો આવ્યો છે અને
પરભવમાં તે એકલો જાય છે, આત્માથી દેહાદિસર્વવસ્તુઓ ભિન્ન
છે, રાગદ્વેષ વગેરે કષાયો પણ આત્માનો ધર્મ નથી. આત્માની
શુદ્ધપરિણતિથી રાગદ્વેષની પરિણતિ ભિન્ન છે. જ્યાં સુધી રાગદ્વેષ
છે ત્યાં સુધી જન્મમરણની પરંપરા છે. જ્યાં સુધી કર્મ છે ત્યાં
સુધી પરમાત્માનું (ઈંકારનું) સ્મરણ કરવું જોઈએ, હે આત્મન !!
જે જે ત્હને પ્રિય લાગે છે તે સ્વપ્ન સમાન ક્ષણિક છે, માટે ક્યાં ?—તું
પર જડવસ્તુઓમાં મુંઝાય છે અને ક્યાં સુધી તું મોહનો ગુલામ
રહીશ? એ પ્રમાણે આત્માને વૈરાગ્યભાવથી શુદ્ધ કરવામાટે તથા કૃતનું
સ્મરણ કરવા માટે ઉપયોગ રાખવો. છેવટે શરીર ભસ્માંત થઈ
જાય છે. અમૃત આત્મા અને તકર્મ બન્ને સાથે પરભવમાં જાય
છે. મોક્ષદશામાં તો એકલો આત્મા શુદ્ધસ્વરૂપે રહે છે. જીવન્મુક્તને
દેવલજ્ઞાનદશામાં કોઈનું મોહદૃષ્ટિએ સ્મરણ હોતું નથી, માટે
આ મંત્ર પરભવમાં જતાં અંતે શી અવસ્થા થાય છે તેનું વર્ણન
કરે છે. આત્મા અને કર્મ એ બે સાથે પરભવમાં જાય છે અને
ત્યાં પુનઃ કર્મથી શરીરની રચના થાય છે અને તેમાં આત્મા
રહે છે. ઢેટલાક જડવાદી નાસ્તિકો કહે છે કે દેહના મૃત્યુ પછી
કંઈ નથી, તેને આ મંત્ર ઉપર ખાસ લક્ષ્ય આપી વિચાર કરવો
જોઈએ. બ્રહ્મ વિના અન્ય કંઈ વસ્તુ નથી એક બ્રહ્મજ છે. કર્મ
નથી, એમ જઓ માને છે તેઓને આ શ્રુતિ, આત્મા અને કર્મ
બે પરભવમાં સાથે જાય છે એવું બહાર કરે છે. પરભવમાં શુભા-
શુભકર્મ પ્રમાણે અવતાર—(જન્મ) થાય છે, માટે આભવમાં

અશુભપાપકર્મોના ત્યાગ કરીને શુભપુણ્યમય કર્મો કરવાં જોઈએ. પુણ્ય પાપ પણ ત છે તે જોના પ્રકૃતિમાં અંતર્ભાવ થાય છે. ચારિત્રધર્મની આરાધના અને તેથી આત્માના ગુણપર્યાયોની શુદ્ધિ તે પણ કૃતં કહેવાય છે, તેમજ કૃત્ય અર્થાત્ કરવા યોગ્યને પણ કૃતમ્ કહેવામાં આવે છે. આત્માની પૂર્ણશુદ્ધિ તે કૃત્ય છે, આત્માના ગુણપર્યાયો જે તિરોભાવે રહેલા છે તેઓના આવિર્ભાવ કરવો તે કૃત્ય છે. આત્માની પરમાત્મદશા કરવી તે કર્તવ્યકૃત્ય છે. આત્મા સ્વયં પરમાત્મા છે. માટે હે આત્મન્ !! ત્હાડં શુદ્ધોપયોગે આત્મધ્યાન, આત્મરમણતા કરવી, આત્મામાં આત્મભાવે પરિણમવું અને કર્મના ઔદયિકમાયિકપરિણમનથી ભિન્ન થવું એજ ત્હાડં કૃત્યકર્મ છે, તે જ જ અંશે કર્યું તે સ્મરણ કર અને દેહપ્રાણના વિયોગકાલે પરમાત્માનું સ્મરણ કર. આત્માની ઉન્નતિ કરતાં કરતાં છેવટે પરબ્રહ્મરૂપ થવું, તેનાં જ કર્મો, ક્રિયાઓ છે તેની સાધનાઓ કરવી અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરવું તેજ સત્યકૃત્ય છે. આ દુનિયામાં આત્મા અને આત્માનાં સત્યકર્મોવિના અન્ય કોઈ વસ્તુસારભૂત નથી, આત્મા એક અમૃત છે. શરીર પ્રાણ ક્ષણિક છે. એમ નિશ્ચય કરીને આત્મરૂપે પરિણમવું એજ સાર છે. શરીરમાં રહેલો આત્મા પૂર્વે પણ અનેક અન્ય શરીરોમાં હતો અને પાછો નવીન અન્ય શરીરમાં કર્મ બળે જાય છે. પૂર્વે પણ આત્મા શરીરમાં હતો તે નીચેની શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે. સૌમ્યેદ મગ્નમાસીત્. છાન્દોગ્ય પ્રપાઠક-૬ । ૮ । ૭ ॥ હે સૌમ્ય । આ બ્રહ્મ પૂર્વે આગળ પણ હતું, અર્થાત્ આ શરીરમાં રહેલો આત્મા પૂર્વે પણ અન્ય દેહમાં હતો, કારણ કે તે નિત્ય છે. આ શરીરમાં રહેલો આત્મા છે તે જ્યાં સુધી કર્મની સાથે સંબંધવાળો છે ત્યાં સુધી પરભવમાં જાય છે, અને ત્યાં માતાના ઉદરમાં ગર્ભમાં રહે છે. કહ્યું છે કે પ્રજાપતિશ્વરતિગર્ભે ॥ યજુર્વેદ

॥ ૩૧ । ૧૨ ॥ પ્રબળપતિ એવો આત્મા તે કર્મચોગથી ગર્ભમાં
જાય છે. હિરણ્યગર્ભઃ સમવર્તતાગ્રે ભૂતસ્ય જાતઃ પતિરેક આસીત્ ॥
શ્રુતિ ॥ જન્મની પૂર્વે હિરણ્ય સમાન શોભતો એવો ગર્ભવાસ
જને છે એવો આગળ આત્મા હતો, તે પૂર્વે કર્મથી એવી અવસ્થાનો
થએલો હતો તેનું ઉપજવાપણું છે તેથી તે ઉપજેલો છે. તે દેહા-
દિકર્મસૃષ્ટિનો પતિ છે. એવા આત્માનો કર્તા કાઈ નથી, તેથી
તેનો પતિ કાઈ નથી. ન તસ્ય કશ્ચિત્ પતિરસ્તિ લોકે ॥ (શ્રુતિ) આ
વિશ્વમાં તે આત્માનો કાંઈ પતિ નથી. આત્માજ આત્માનો આ-
ત્માવડે પ્રકાશ ઉદ્ધાર કરી શકે છે. તેનો અન્ય કાંઈ પરમેશ્વર છે તે
ઉદ્ધાર કરે છે એમ નથી, અર્થાત્ આત્મા, કર્મનો કર્તા છે અને
તેજ કર્મનો હતો છે. પરભાવનાં પદ્ધત્કરકમય આત્મા હોય છે તેજ
આત્મા પોતાની સવળી પરિણતિ થતાં પોતે પોતાનો આત્માવડે
આત્માજ ઉદ્ધાર કરી શકે છે, એમ ભગવદ્ગીતાના છઠા અધ્યાયમાં
જણાવ્યું છે, અને આ મંત્રમાં પણ કૃતંસ્મર એમ કહીને આત્માની
કરણી પ્રમાણે પાર ઉતરણી દર્શાવી છે. જેવું કર્મ તેવું
ફલ એમ સ્પષ્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. દેહત્યાગવાની
અવસ્થામાં પણ તેજ દર્શાવીને મનુષ્યોને ચેતાવી દીધા છે.
માટે દરેક મનુષ્યે મૃત્યુ થાય તેપૂર્વે જ્ઞાનપૂર્વકધર્મક્રિયા કરવી
અને આત્માની પરમાત્મદશા પ્રગટ કરવી એજ પરમા-
દર્શને લક્ષ્યમાં રાખી ક્ષણે ક્ષણે આત્મોપયોગ ધારણ કરવો.
મન્યમક્તજ્ઞાનીમનુષ્યોએ પરમાત્માવીતરાગદેવમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા
ધારણ કરવી અને શરણ કરી સ્મરણ કરવું. અરિહંત, સિદ્ધ,
સાધુ અને વીતરાગપ્રજ્ઞસધર્મનું સ્મરણ કરવું. મૃત્યુકાલે સર્વ-
જીવોને ખમાવવા અને સર્વદુષ્ટ કૃત્યો કર્યાં હોય તેની નિંદા ગહા
કરવી, તથા જે ધર્મકૃત્યો કર્યાં હોય તેની અનુમોદના કરવી. જે જે
અધર્મકારક ઉપદેશો દીધા હોય તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો અને આ-

આમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા ધારી રાગદ્વેષાદિસર્વકષાયોની વૃત્તિઓને
 રોધવી. સમભાવે આત્માને ભાવવો. સર્વવસ્તુઓમાં થતું અહં-
 મમત્વ વારવું. પરમેશ્વરમાં ચિત્તને જોડી દેવું. મરતી વખતે
 પુત્રાદિકમાં આસક્તિ ન રાખવી. મૃત્યુથી દીનતા ભય ઉદાસીનતા
 ધારવી નહિ. રાત્રીઓને ખમાવી લેવા. અપરાધીઓ પર વૈર બુદ્ધિ
 ન ધારવી. સરીરપ્રાણનો મોહ ન રાખવો. મરણ વખતે થતું
 દુઃખ સહન કરવું અને ચિંતવવું કે-દેહના મરણથી કંઈ હું
 આત્મા મરતો નથી. એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવા
 માટે મૃત્યુ એ આવશ્યક છે. આત્માની ઉત્તરોત્તર અવસ્થાપર
 આરોહવામાટે દેહનાં થતાં મરણો અને અન્યદેહોનું ઉપજવું તે
 જ્ઞાનીને આત્મોત્કાન્તિનીનિસરણીનાં પગથીયાંને ઉદ્ધંધવા સમાન છે.
 નાટકીયો જમ એકવેષનો ત્યાગ કરીને અન્ય વેષ ગ્રહે છે
 તેમ કર્મયોગે દેહ અવસ્થાપ્રવેષ બદલાઈને નવા લેવા પડે છે,
 તેથી તેવાપ્રસંગે દેહ ઈન્દ્રિય અને પ્રાણથી વિયુક્ત થતી
 ચેતનાથી શોષી મોહી દીન ન બનવું. મૃત્યુપ્રસંગે થતું દુઃખ
 વેઠી લેવું અને કૃતુ અર્થાત્ પ્રભુની ભક્તિ કરનાર આત્માના ધર્મ
 કર્મનું સ્મરણ કરવું. મૃત્યુની પૂર્વે બાહ્યપ્રવૃત્તિઓથી નિવૃત્ત થવું
 અને મૃત્યુને મહોત્સવ સમાન માની પરમાત્માની સાથે એકરૂપ
 થવું. એ પ્રમાણે પરમાત્મામહાવીરદેવનું સ્મરણ કરવું, શુક્લાત્મ-
 પરબ્રહ્મમહાવીરમાં ઉપયોગ રાખવો, તેથી આત્માની ઘણી વિશુદ્ધિ
 થાય છે અને આત્મા, કેવલજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. પંચમારકમાં પ્રભુનું
 સ્મરણ કરવાથી આત્માની પરમાત્મપદપ્રાપ્તિપ્રતિ વિદ્યુદ્ભવે
 ગતિ થાય છે. ॐ કૃતો સ્મર કૃતં સ્મર એનો એ પ્રમાણે સ્વાત્મ
 અનુભવર્થ લખ્યો છે.

અમેનય સુપથારાયેઅસ્માન્, વિશ્વાનિ દેવવયુનાનિ વિદ્વાન્
યુયોધ્યસ્મજ્જુહુરાણમેનો, મૂયિષ્ઠાં તેનમઝક્તિં વિધેમ ॥૧૮॥

શબ્દાર્થ—હે અગ્ને, અમને તથા સર્વવિશ્વને સમ્યગ્
માર્ગમાં લાવ । હે દેવ ! અમે પાપકર્મોની સાથે યુદ્ધ કરીએ છીએ.
અમારાં પાપકર્મોથી અમને દૂર કરો. હે પ્રભો !!! અમે ધણીવાર
તમને નમસ્કાર કરવાની ઉક્તિને ધારીએ છીએ, અર્થાત્ તમારી
સ્તુતિ કરી તમને નમીએ છીએ.

અનુભવાર્થ—આ મંત્રમાં અગ્નિ શબ્દ પરમાત્મવાચક
છે. તથા દેવ વિદ્વાન્ શબ્દ પણ પરમેષ્ઠીવાચક છે. જ્ઞાની ગુરુ
વાચક પણ અગ્નિ શબ્દ છે. અજ્ઞતિગચ્છતિજ્ઞાનેનેતિ અગ્નિઃ જ્ઞાનવડે
જે પરમાત્મસ્વરૂપપ્રતિ ગમત કરે છે તે જ્ઞાનીગુરુઅગ્નિ છે.
વેદમાં બ્રહ્મવાચક અગ્નિ શબ્દ છે. ણ્ણોઽગ્નિવૈશ્વાનરઃ । શત૦ ૧૦।૬।
૧ ॥ વિશ્વેણોસર્વેણાંનરઃ સ્વામીતિ વૈશ્વાનરઃ ॥ અગ્નિઃ કસ્માદગ્રણી ।
નિરુક્ત. ૭ । ૧૪ ॥ ૧૪ પાત્રકોઽસ્મભ્યં શિવોભવ । યજુ૦ । ૩૬ ।
૧૦ ॥ અગ્નિનારયિમશ્નવત્ પોપમેવ દિવે દિવે । ઋગ્૦ । ૧ । ૧ ।
૩ ॥ અગ્નિ મીડે પુરોહિતમ્ ઋગ્૦ ૧ । ૧ । ૧ ॥ ઈત્યાદિ વેદશ્રુતિમંત્રો-
વડે પરમેશ્વરવાચક અગ્નિ શબ્દ છે. તથા પુરોહિતને પણ અગ્નિ
કહે છે. એક અપેક્ષાએ આત્માની શુદ્ધિરૂપ અગ્નિ હિત કરનાર ગુરુ
તે પણ પુરોહિત કહેવાય છે. હે પરમેશ્વર ॥ હે ગુરો ! તમે અમને તથા
સર્વ વિશ્વને સારા સિદ્ધ આત્માની પૂર્ણોત્તતિના માર્ગમાં લેઈ જાઓ.
પ્રભુ ગુરુ પ્રતિ આ ભક્તિ પ્રાર્થના સ્તુતિ વચન છે. ભક્તિ માર્ગમાં
ભક્તિની દૃષ્ટિએ પ્રભુને વિનંતિ કરાય છે. હે પ્રભો ! હે ગુરુદેવ !
અમે મોહાદિકર્મ સાથે યુદ્ધ કરીએ છીએ. હે પ્રભો !!! મોહાદિકર્મને

દૂર કર. હે ગુરુદેવ ! હે પરમેશ્વર ! અમો વાર'વાર નમીને તારી
 સ્તુતિ કરીએ છીએ. ॐ भूर्भुवः स्वस्तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
 धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ વેદ ગાયત્રી મંત્ર. આ મંત્રમાં પર-
 મેશ્વરની પ્રાર્થના ભક્તિ સ્તુતિ છે. આઘમાં અને અંતમાં પરમા-
 ત્માનો મહિમા દરેક જ્ઞાનીઅન્યમાં વર્ણવીને પ્રભુની સ્તુતિ કરી
 છે. જૈનશાસ્ત્રોમાં પણ સકલાર્હત્વપ્રતિષ્ઠાનમવિષ્ઠાનં શિવશ્રિયઃ भूर्भुव
 स्वस्त्वयीशानमार्हत्यं प्रणिदधमहे ॥ ઈત્યાદિ સ્તુતિમંત્રો છે
 અને તેમાં ભુર્ ભુવર્ અને સ્વર્ગલોકના ઈશાન પરમેશ્વર તરીકે
 અહંત્ પ્રભુને વર્ણવ્યા છે. યઃ પરાત્મા પરંજ્યોતિઃ પરમઃ પરમેષ્ઠિના
 માદિત્યવર્ણં તમસઃ પરસ્તાદામનંતિ યમ્ ॥ પરંબ્રહ્મ પરંજ્યોતિર્મહા-
 વીર જિનેશ્વર ! તમોમિથ્યાત્વનાશેન, સમ્યગ્માર્ગં પ્રદર્શય ॥ ૧ ॥
 સર્વકર્માણિસંહૃત્ય, ધર્મમાર્ગેનય પ્રભો, મહાવીરોઽસિદ્ધસ્ત્વં, શંનો
 વિશ્વંચ દર્શય ॥ ઈત્યાદિ પ્રાર્થનાભક્તિમંત્રોવડે પરમેશ્વરની
 સ્તુતિ કરાય છે. પરમેશ્વરની ભક્તિથી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે અને
 પ્રભુની ભક્તિથી પુણ્યકર્મનો બંધ થાય છે અને પાપકર્મનો તથા
 અશુદ્ધબુદ્ધિનો નાશ થાય છે. જૈનાગમશાસ્ત્રોમાં પરમાત્માની
 પ્રતિમાની ભક્તિવડે આત્માની શુદ્ધિ દર્શાવી છે. સનાતની વેદ વેદાંત
 માનનારાઓ પ્રભુની પ્રતિમાને-મૂર્તિને માને છે, પૂજે છે પ્રેમ
 અને શ્રદ્ધાથી ભક્તિ માર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે. દેવગુરુધર્મની ભક્તિ
 સેવાથી ધર્મમાં પ્રવેશ થાય છે. પરમાત્મા અને ગુરુની પ્રાર્થનાથી
 લઘુતાવિનયગુણની સિદ્ધિ થાય છે. પરમાત્માની સ્તુતિ કરવાથી
 દુર્ગુણ દોષો ટળે છે અને સદ્ગુણો ખીલવા માંડે છે. પરમાત્માની
 મૂર્તિમાં-પ્રતિમામાં પરમાત્મભાવ વધારીને પરમાત્માની ઉપાસના
 કરવાથી આત્માની મનની અને કાયાની શુદ્ધિ થાય છે. સાકાર-
 પ્રભુદ્વારા નિરાકારપ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે. બૃહદાણ્યકોપનિષદમાં
 પ્રભુને મૂર્તિ અને અમૂર્તિ જણાવ્યું છે. તદ્યથા-દેવાવ બ્રહ્મણોરુપે-

મૂર્તિઐવામૂર્તિઐ-બ્રહ્મનાં બે રૂપ છે. એક મૂર્તિરૂપ અને એક અમૂર્તિરૂપ. અષ્ટકર્મરહિત સિદ્ધપરમાત્મા તે નિરાકાર હોવાથી અમૂર્તિ-બ્રહ્મ-પરમાત્મા બાણવા અને કર્મસહિત આત્મા તે મૂર્તિબ્રહ્મ છે. સર્વસંસારીજીવો કે જે તમોગુણ રજોગુણ અને સત્ત્વગુણ કર્મપ્રકૃતિ સહિત છે તે સર્વે મૂર્તિબ્રહ્મ છે. સાત્ત્વિકપ્રકૃતિવાળા મનુષ્યોમાં સાધુ, ઉપાધ્યાય, આચાર્ય અને અરિહંત તે ઉત્તરોત્તર પૂજ્ય આરાધ્ય મૂર્તિબ્રહ્મ છે અને તેના નામ સ્થાપના દ્રવ્ય અને ભાવ એ આર નિર્લેપા આરાધ્ય પૂજ્ય ધ્યેય છે. અરિહંત, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુવર્ગનો નામનિર્લેપ તથા તેઓની સ્થાપના મૂર્તિ પણુ આત્માના ગુણોને આત્મામાં પ્રકટાવવા શક્તિમાન્ થાય છે. પ્રભુ અરિહંતાદિકની પ્રતિમાની પૂજા સાક્ષાત્ અર્હંતઆદિની સેવાભક્તિસમાનકૃણ આપવા શક્તિમાન્ થાય છે. અગ્નિ જેમ સર્વકાષ્ટને બાળીને બરમ કરે છે તેમ તીર્થંકરો અને આચાર્ય ઋષિયો વિશ્વમાંથી પાપનો નાશ કરે છે અને કર્મને બાળી બરમ કરે છે, તેથી અરિહંત સૂરિ ઋષિ તે અગ્નિની ઉપમાથી અગ્નિ કહેવાય છે. તેઓની પ્રાર્થના-સ્તુતિ કરવાથી તથા તેઓની સેવા-ભક્તિ કરવાથી તમોગુણવૃત્તિ અને તમઃકર્મ તથા રજોગુણવૃત્તિ અને રજઃ કર્મ ટળે છે અને સાત્ત્વિક વિચારો અને આચારો પ્રકટે છે. આત્માજ અગ્નિ અપેક્ષાએ છે, તે પોતે પોતાની સ્તુતિ કરે છે અને પોતે પોતાની શુદ્ધિ કરે છે અને પોતે પોતાને નિશ્ચયનયદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ સમ્યગ્ પન્થ દર્શાવે છે. અત્ર જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્ર-રૂપ સમ્યગ્ પન્થ છે. જૈન તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાણિ મોક્ષ-માર્ગઃ જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે, અને ઋષિએ તેવા માર્ગમાં લેઈ જવામાટે પ્રાર્થના કરી છે અને કર્મની સાથે યુદ્ધ કરવામાં પરમાત્માની સહાય માગી છે અને કર્મને પૃથક્ કરીને આત્માને શુદ્ધપૂર્ણપરમાત્મરૂપ કરવામાટે પ્રાર્થના કરી છે.

આત્માનું સ્વરૂપ અને કર્મનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન છે. સૂર્યનું આગ્નિજ્વાલન જેમ મેઘ કરે છે તેમ આત્માના પર્યાય ગુણોનું આગ્નિજ્વાલન કર્મ કરે છે. મોહનીઆદિકર્માવરણોને પૃથક્ કરવાથી આત્મા તેજ પરમાત્મા બને છે. પ્રાતઃકાલમાં અને સાંજે પરમેશ્વરની ચતુર્વિંશતિસ્તવવડે પ્રાર્થના કરવી. પદાવશ્યકમાં પરમાત્માની પ્રાર્થના સ્તુતિનો અંતર્ભાવ થાય છે. પરમેશ્વરની સ્તુતિ પ્રાર્થના ભક્તિ કરતાં તથા આચાર્ય ગુરુવર્ગની સ્તુતિ પ્રાર્થના સેવાભક્તિ કરતાં પુણ્યાનુબંધી પુણ્યનો બંધ થાય છે અને અનંતકર્મની નિર્જરા થાય છે, તેથી આત્મવિશુદ્ધિ થાય છે. આભવમાં પ્રત્યક્ષ અનેકસદ્ગુણ-આદિનો લાભ પ્રાપ્ત થાય છે અને મિથ્યાત્વબુદ્ધિ તથા આરિ-ત્રમોહનીય કષાય દુર્ગુણ દોષ વ્યસન વગેરેનો નાશ થાય છે, તથા વિશુદ્ધપ્રેમ, મૈત્રી, ભક્તિ, ઐક્ય અને આત્મજ્ઞાન, પરોપકાર-દિથી આત્મા ઉચ્ચતર ઉચ્ચતમ ભૂમિકાઓ પર આરોહીને પરિપૂર્ણ શુદ્ધપ્રભ બને છે. સમ્યક્ત્વજ્ઞાનો અવશ્ય મુક્તિપદ પામે છે. અનેકનયોની અપેક્ષાનો જાણકાર સમ્યગ્જ્ઞાની પ્રભુપ્રાર્થનાકારક-ભવ્યાત્મા, સાતનયોની અપેક્ષાએ પરમેશ્વર સ્વરૂપ જાણીને તથા સર્વ દર્શનને અપેક્ષાએ આત્માનીદર્શનપરિણતિ જાણીને મિથ્યાબુદ્ધિ રહિત થૈ દેશવિરતિ તથા સર્વવિરતિ પ્રાપ્ત કરી ધર્મધ્યાન તથા શુક્લધ્યાનયોગે કેવલજ્ઞાન પામી પરિપૂર્ણ શુદ્ધાત્મા, સિદ્ધ, બુદ્ધ વીતરાગ, જિનેશ્વર, મહાદેવ બને છે. અપ્પા સો પરમપ્પા હોઈ, આત્મા સ પરમાન્મા ભવતિ. આત્મા તેજ પરમાત્મા થાય છે એવો જૈનશાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે અને જીવઃ શિવો ભવતિ જીવ તે શિવ થાય છે એવો વેદવેદાંતી શંકરાચાર્યનો મત છે. અર્થાત્ એવો વેદાંતિઓનો સિદ્ધાંત છે. બાઈબલમાં ઈસુએ કહ્યું છે કે—“જેવો તમારો બાપ પૂર્ણ ને પવિત્ર છે તેવા તમે થાઓ.” જે આત્મા મોહથી અપવિત્ર અને અપૂર્ણ છે તે મોહનો જય કરવાથી પૂર્ણ પવિત્ર બને છે. હું

બાપમાં છું અને બાપ મારામાં છે. “હું મારા બાપમાં છું. તમે મારામાં છો ને હું તમારામાં છું.” અર્થાત્ આત્માઓ પોતે પરમેશ્વર છે એમ બાપબલના વાક્યનો ગુપ્ત અર્થ પ્રગટ થાય છે. ઇસુ કહે છે “મેં તો કહ્યું છે કે તમે પરમાત્મા છો” તે તમે બધા પરમાત્મકૃષ્ણના પુત્ર છો ગીત ૮૨-૬) ” ॥ “આપણે આ રક્તમાં સમય ચર્મવેષિત શરીરમાં રહીને પણ દેવ થઈ શકીએ છીએ. (એથેને સિયસ)” (અનલહક. હું આત્મા પોતે પ્રભુ છું) “જ્યારે મેં ધ્યાન પૂર્વક મારામાં જોયું તો પરમાત્માથી અતિરિક્ત મારામાં કંઈ ભાળ્યું નહિ ” શમ્સતપ્રેજ ॥ ગાલાના રૂમી કહે છે કે પરમાત્માને શોધનારા લોકો તમારે શોધન કરવાની જરૂર નથી કેમકે તમેજ પરમેશ્વર છો. જ્ઞાની અનવર મિયાં કહે છે કે-જખવો નુકતા મિટ ગયા વહી એનકા એન ॥ અર્થાત્ આત્મા તેજ પરમાત્મા છે. ઈત્યાદિ મંત્રોએ છે તે આત્મા પોતે કર્માવરણના નાશથી સ્વયં પરમાત્મા ઈશ્વર છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે. અનંતજીવો-આત્માઓ, સત્તા-રૂપે પરમાત્મા છે અને ધ્યાનસમાધિયોગે પોતે પોતાને પરમાત્મારૂપે અનુભવે છે. તેઓ કેવલજ્ઞાનથી આપોઆપ પરમેશ્વર બને છે એમ જૈનશાસ્ત્રોનો પરમ સાર છે અને વેદવેદાંતનો પણ સાર નીકળે છે. પરમેશ્વરની પ્રાર્થનાલક્ષિથી આત્મજ્ઞાન થાય છે અને આત્મજ્ઞાનથી ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનનું ફલ વિરતિ છે. વિરતિથી ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે અને ધ્યાનથી કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને દેહ છતાં મુક્તિસુખ પ્રગટે છે, પશ્ચાત્ આયુષ્ય ક્ષય થતાં સર્વથા સર્વ અઘાતી પ્રારબ્ધ ક્ષય કરી આત્મા તે પરમાત્મા બની સિદ્ધ સ્થાનમાં વિરાજે છે. નચ સ પુનરાવર્તતેયદ્ગત્વા ન નિવર્તતે તદ્દામ પરમં મમ મુક્ત સિદ્ધ થએલા શુદ્ધઆત્માઓ! સંસારમાં અવતરતા નથી.

દગ્ધે વીજે યથાસ્ત્યત્તે. ન રોહતિ નવાઙ્કુરઃ ।

કર્મવીજે તથા દગ્ધે, ન રોહતિ ભવાઙ્કુરઃ ॥ ૧ ॥

અત્યંત બળી ગયેલા બીજમાંથી નવો અંકુર પ્રગટતો નથી તેમ કર્મ બીજ દગ્ધ થયે છતે (ભસ્મ થયે છતે) સંસારરૂપ ભવરૂપ-જન્માંકુર પ્રગટતો નથી. સાલોક્ય, સામીપ્ય અને સાયુજ્ય એ ત્રણ પ્રકારની મુક્તિ સુધી આત્માની સાથે કર્મપ્રકૃતિનો સંબંધ રહે છે, અને નિરયુજ્ય-રૂપાતીત સર્વ કર્મરહિતમુક્તિમાં આત્માની સાથે કર્મનો સંબંધ બીલકુલ રહેતો નથી. સમ્યગ્જ્ઞાનથી આત્મા સોહમસ્મિ આત્મા હું છું એવો અનુભવ કરે છે અને આત્મા કલ્યાણતમ બ્રહ્મસ્વરૂપને દેખે છે તેથી તે સાલોક્યમુક્તિ અપેક્ષાએ ચોથા ગુણસ્થાનકથી તે સાતમા ગુણસ્થાનક સુધીની છે તે પામે છે, એમ જાણવું. આઠમા ગુણસ્થાનકથી અને અપેક્ષાએ અપ્ર-મત્ત સાતમાગુણસ્થાનકથી ક્ષીણમોહનામના બારમા ગુણ-સ્થાનક સુધી આત્મા પોતે પોતાને પરમાત્મારૂપે અનુભવી આત્માનંદી બને છે, પોતે પોતાને પરમાત્મારૂપ અનુભવે છે. દેહમાં આત્માને પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે તેથી તે ગુણસ્થાનકમાં સામીપ્ય-મુક્તિ જાણવી. તેરમાસંયોગી ગુણસ્થાનકમાં આત્મામાં કેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે તેથી આત્મા પરમાત્મા બની સર્વજ્ઞ યૈ પૂર્ણાનંદ ભોગી બને છે તેથી તે મનવચનકાયાના યોગથી કર્મ તથા દેહ જોડાયેલો છતો મુક્ત બનવાથી સાયુજ્યમુક્તિવાળો જાણવો. ચતુર્દશ ગુણસ્થાનક ઉદ્ધવેલ શુદ્ધાત્મા મનવચનકાયાથી અયોગી બની કાર્ધપણ કર્મની સાથે નહિં જોડાયેલો હોવાથી તે નિરયુજ્ય મુક્તિને સાદિ અનંતમાભાગે પ્રાપ્ત કરે છે. ચોથા ગુણસ્થાનકના દેવો, મનુષ્યો, તથા દેશવિરતિ તથા સર્વવિરનિધરમનુષ્યો તે તે અવ-સ્થામાં ક્ષયોપશમભાવીય સાલોક્યમુક્તિવાળા જાણવા. ઈન્દ્રિયોનાં

વિષયોનાં સુખ તૈ વસ્તુતઃ સુખ નથી, જ્યાંસુધી આત્મજ્ઞાનવડે
આત્માના સુખનો નિર્ધાર થયો નથી ત્યાંસુધી મિથ્યાત્વદશા તે
સુષુપ્તિ-નિદ્રાવરથા, સર્વજીવોને છે એમ જાણવું. આત્મામાં મિથ્યા-
ત્વમોહનીયતા ઉપશમ, ક્ષયોપશમ, અને ક્ષાયિકભાવથી આત્મજ્ઞાન
પ્રગટે છે તે જયતદશા જાણવી. ચોથા સમ્યગ્દૃષ્ટિગુણસ્થાનકથી તે છઠ્ઠા
ગુણસ્થાનક સુધી અને અપેક્ષાએ અપ્રમત્ત સાતમા ગુણસ્થાનક સુધી
જયતદશા જાણવી. સાતમા અને અપેક્ષાએ આઠમા ગુણસ્થાનકથી તે
ક્ષીણમોહ ખારમા ગુણસ્થાનક સુધી ઉજગરદશા જાણવી. ધર્મધ્યા-
નથી આગળ શુક્લધ્યાનમાં આઠમાથી ખારમા ગુણસ્થાનક પર્યંત
ઉજજયદશા વર્તે છે. કારણ કે ત્યાં ઉચ્ચશુક્લધ્યાન વર્તે છે.
તેરમા ગુણસ્થાનકમાં વિચારાત્મકભાવ મન રહેતું નથી, ત્યાં કેવલ-
જ્ઞાનદર્શન અને ક્ષાયિક ચારિત્ર વર્તે છે તેથી તે તુર્યદશા જાણવી.
ચૌદમા અયોગી ગુણસ્થાનકમાં પણ તુર્યદશા જાણવી. પશ્ચાત્
તમોગુણ, રજોગુણ અને સત્ત્વગુણ૩પી ત્રણ ગુણાતીત તુર્યાતીતદશા
જાણવી. પ્રભુની ભક્તિ અને પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતાં આત્મા
તેજ પરમાત્મા પરમેશ્વર બને છે. ગીતાર્થશુદ્ધિની સેવાભક્તિથી
અને તેમની કૃપાથી સમ્યગ્માર્ગ૩પ સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય
છે અને પશ્ચાત્ સમ્યગ્ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમ્યગ્દર્શન
જ્ઞાનચારિત્ર૩પ મોક્ષમાર્ગમાં ચાલનારાજીવો અવશ્ય મુક્તિપદને પામે
છે, કેવલજ્ઞાની આત્મા તેજ વિષ્ણુ છે. આત્માના સ્વરૂપમાં રમનાર
આત્મા તેજ રામ બને છે. બ્રહ્મવિદ્ આત્મા બ્રહ્મ છે. બ્રહ્મવિદ્
બ્રહ્મૈવ ભવતિ, બ્રહ્મ જ્ઞાની બ્રહ્મ-બ્રહ્મા થાય છે. રાગદ્વેષને હણનાર
આત્મા મહાદેવ છે. આઠકર્મને હણવામાં જ રૂદ્ર, ભયંકર બને
છે તે આત્મારૂદ્ર છે. સર્વકર્મ દોષ ટાળીને જે આત્મા પુરૂષોમાં
ઉત્તમ બને છે તે પુરુષોત્તમ છે. સર્વવિશ્વલોકની અને પોતાની

આગળની સાત્ત્વિક તથા શુદ્ધદશાનું જે હિત જણે છે તેવો જાત્મા પુરોહિત જણવો. પ્રકૃતિના સંબંધે આત્મા, કર્તા હર્તા (બાહ્યથી) છે અને અંતરમાં પ્રકૃતિવિયોગે આત્મા, બાહ્યનો કર્તા બોક્તા નથી એ પ્રમાણે સમ્યગ્જ્ઞાનની અપેક્ષાએ જે તત્ત્વજ્ઞાનને પામે છે, તથા પ્રભુના નામોનો સમ્યગ્ અર્થ કરે છે, તે આ ઉપનિષદનું સમ્યગ્ અનેકાંત રહસ્ય સમજી શકે છે અને તે ઉપનિષદનો સમ્યગ્સાપેક્ષ અર્થ કરી પૂર્ણબ્રહ્મ બને છે.

ઉપનિષદ્ પૂર્ણં થવાથી પરિપાટીએ ભણાતો મંત્ર નીચે પ્રમાણે છે.

ૐ પૂર્ણમદઃપૂર્ણમિદં, પૂર્ણાત્પૂર્ણમુદચ્યતે ।

પૂર્ણસ્યપૂર્ણમાદાય, પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

इति वाजसनेयसंहितोपनिषद् सम्पूर्णा यजुर्वेद ४० अध्याय.

શબ્દાર્થ—તે ઓંકારવાચ્ય બ્રહ્મ પૂર્ણ છે, આ બ્રહ્મ પૂર્ણ છે, પૂર્ણથી પૂર્ણ પ્રકાશાય છે, પૂર્ણનું પૂર્ણ અહતાં પૂર્ણ જ અવશેષ રહે છે.

અનુભવાર્થ—ૐ પૂર્ણશુદ્ધસિદ્ધાત્મા, સત્તાઽહંસ્વસત્તયા ।

સત્તયા વ્યક્તિરૂપેણ, પૂર્ણસ્ય પૂર્ણરૂપતા ॥ સ્વકૃત ॥

તે શુદ્ધ પરમાત્મારૂપ પૂર્ણ, (સિદ્ધબ્રહ્મ સિદ્ધસ્થાનમાં છે) તેવું આ શરીરમાં રહેલ આત્મારૂપ પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. તે બ્રહ્મ વ્યક્તિથી પૂર્ણ છે, આ શરીરસ્થ બ્રહ્મ સત્તાથી પૂર્ણ છે. સત્તાથી પૂર્ણ બ્રહ્મ છે એવા સત્તાપૂર્ણબ્રહ્મથી પૂર્ણ વ્યક્તબ્રહ્મનો પ્રકાશ થાય છે. સત્તાએ જે પૂર્ણબ્રહ્મ છે તેને વ્યક્તપૂર્ણરૂપે ગ્રહીએ તો આ વિભાવમાં પૂર્ણબ્રહ્મ અવશેષ રહે છે. અષ્ટકર્મરહિત સિદ્ધ પરમાત્મા જેવા પૂર્ણબ્રહ્મ છે તેવો આ શરીરમાં રહેલ આત્મા સત્તાએ પૂર્ણબ્રહ્મ છે. સત્તા બ્રહ્મ છે તેજ વ્યક્તિરૂપે પૂર્ણબ્રહ્મ પ્રગટ થાય છે. તેજ સત્તા બ્રહ્મની વ્યક્તિરૂપવડે પૂર્ણબ્રહ્મતા છે, એમ તિરેલાવે અને આ વિભાવે પૂર્ણબ્રહ્મ જે દ્રવ્યાથક તથા પર્યાયાથિકનયે જાણે છે તે પૂર્ણરૂપ બને છે.

સંપુર્ણો જારિસો અધિય, પરમખ્યા નિરંજનો ।

તારિસોઽહં પરિપુર્ણો, સત્તાઓ કમ્મસંજુઓ ॥ ૧ ॥

નિરાકાર પરમાત્મા જેવા પૂર્ણવ્યક્ત છે. તેવો હું કર્મસંયુત દેહસ્થિત સત્તાએ પરિપૂર્ણ આત્મા છું. શરીરકર્માદિકની ઉપાધિથી રહિત આત્મા તે હું પરમાત્મા છું. એવો શુદ્ધોપયોગી

આત્મા પોતાની પૂર્ણતા ધ્યાનવડે પ્રગટ કરે છે. આત્મા—બ્રહ્મ સત્તાએ પૂર્ણ છે તેથી તે આવિર્ભાવે પૂર્ણ થાય છે. પૂર્ણથી પૂર્ણનો પ્રકાશ થાય છે. જે સત્તામાં પૂર્ણ નથી તે વ્યક્તિથી પૂર્ણ પ્રગટતું નથી. વડનઃ ખીજમાં વડ છે તો તે વ્યક્તિભાવે વ્યક્ત વડ થાય છે. વાદળમાં ઢંકાયેલ સૂર્ય સત્તામાં તેના સ્વરૂપે પૂર્ણ છે તો તે વાદળરૂપ આવરણના નાશથી વસ્તુતઃ સ્વરૂપે પૂર્ણ વ્યક્ત થાય છે. આત્મામાં અનંતજ્ઞાનદર્શનચારિત્રાદિ ગુણપર્યાયો રહ્યા છે તેપર કર્માવરણો આવ્યા છે તોપણ દેહમાં રહ્યો છતો મૂલસત્તાએ પૂર્ણ છે તેથી કર્માવરણો દૂર થતાં પૂર્ણ સ્વભાવે પૂર્ણ પ્રગટ થાય છે. આત્મા, સત્તાએ પૂર્ણાત્મા છે તેથી વ્યક્તભાવે કર્માવરણો ટળતાં પોતાની પૂર્ણતા પ્રકાશાય છે. આત્માની સાથે કર્મનો સંયોગ ન હોત તો પૂર્ણથી પૂર્ણ પ્રગટાય છે એવું કથાત જ નહીં, કર્મ અને આત્માનો સંબંધ છે તેથી શુદ્ધબ્રહ્મરૂપ આત્માને સિદ્ધની અપેક્ષાએ તે પૂર્ણ છે એમ કહ્યું છે અને દેહસ્થિત બ્રહ્મ, સત્તાએ પૂર્ણ છે તેથી સત્તાની અપેક્ષાએ પૂર્ણતા ગવેષીને આ પૂર્ણ છે એમ પ્રકાશ્યું છે. સિદ્ધાત્મા વ્યક્તિભાવે પૂર્ણ છે અને શરીર સ્થિત બ્રહ્મ અર્થાત્ સત્તાએ પૂર્ણ છે તે પૂર્ણ સિદ્ધબ્રહ્મના ધ્યાનથી પૂર્ણ સત્તાબ્રહ્મનો વ્યક્તિબ્રહ્મ તરીકે પ્રકાશ થાય છે એમ દર્શાવ્યું છે. જે જેનું ધ્યાનજ ધરે, તે તેવો થઈ જાય. ઇચ્છ, ભમરી ધ્યાનથી, ભમરીરૂપ સુહાય ॥ જિનસ્વરૂપ થઈ જિન આરાધે, તે સહિ જિનવર હોવેરે, ભમરી ઇચ્છને ચટકાવે, તે ભમરી-પદ જોવેરે. ષટ્ દર્શન જિન અંગ મળીજે ॥ (શ્રી આનંદધન.) પૂર્ણ-બ્રહ્મ સિદ્ધ પરમાત્માનું ધ્યાન ધરતાં શરીરસ્થ આત્મા કે જે સત્તાએ પૂર્ણબ્રહ્મ છે તે કર્મપ્રકૃતિને દૂર કરી વ્યક્તિભાવે પૂર્ણબ્રહ્મ તરીકે પ્રકાશે છે. ભમરી આસો કારતક માસમાં માટીનું લઘુગૃહ બનાવે છે અને તેમાં શણનાં પાંદડાં લાવી ગોઠવે છે, તેમાં ઈંચલને લાવી મૂકે છે. ભમરી ઇંચલને ચટકા મારે છે. ઇંચલ તે ભમરીના સંબં-

ધર્મા આવીને ભમરીનું રૂપ ધારણ કરી ઉડી જાય છે. તે પ્રમાણે
 જિનવર પરમાત્મા પૂર્ણબ્રહ્મનું ધ્યાન ધરતાં આત્મા તે નામરૂપનો
 મોહ ત્યાગીને સ્વશુદ્ધ પૂર્ણબ્રહ્મને પામે છે અને જન્મજરામરણ
 બંધનથી મુક્ત થઈ પૂર્ણ સ્વતંત્ર પરમાત્મા બને છે. પૂર્ણબ્રહ્મનો
 પૂર્ણજ્ઞાનાનન્દ પ્રગટાવવા માટે પૂર્ણભાવના ભવવી. હું પૂર્ણ
 આત્મા છું, મહને કોઈ વસ્તુની ન્યૂનતા નથી. સચ્ચિદાનંદ મારું
 સ્વરૂપ છે. જે જે જડવસ્તુઓ ઇચ્છાય છે તે હું નથી હું આત્મા
 નિત્ય પૂર્ણ છું. સર્વદેશકાલવિષયોની પ્રાપ્તિવિના હું બ્રહ્મ પૂર્ણ છું.
 નામ રૂપના મોહવિના સર્વદા જ્ઞાનાનન્દરૂપ છું, મારા બ્રહ્મસ્વરૂ-
 પમાં અનંતજ્ઞાન અને અનંત આનંદ છે. આત્માના પૂર્ણાનન્દની
 પ્રાપ્તિમાટે અન્યેચ્છાઓની—વાસનાઓની જરૂર નથી. આત્મા
 સ્વસ્વભાવે આનંદમય છે તે માટે અન્ય વસ્તુઓની જરૂર પડે
 તેમ નથી. આત્માનો આનંદ સ્વાત્મામાં પૂર્ણ છે તેની પ્રાપ્તિ માટે
 કામભોગોની પરતંત્રતા વેઠવાની જરૂર નથી. આત્માના પૂર્ણાનન્દ
 માટે બાહ્ય રાજ્ય લક્ષ્મી સત્તા વગેરેની જરૂર પડે તેમ નથી.
 આનંદમાટે અજ્ઞાનીઓને ધનદારાદિ વસ્તુઓ પ્રિય લાગે છે
 પણ આત્મામાં પૂર્ણાનંદનો નિશ્ચય થયા પછી જડવસ્તુઓની
 પ્રિયતા રહેતી નથી. આનંદમાટે માનસન્માન કીર્તિ વગેરે
 ઇચ્છાય છે પણ આત્મામાં પૂર્ણાનન્દનો નિશ્ચય થયા પછી નામરૂ-
 પની ઉપાધિથી કીર્તિ થાય, વા અપકીર્તિ થાય, માન થાય, વા
 અપમાન થાય તેમાં હર્ષ શોક સુખ દુઃખની વૃત્તિયો રહેતી નથી.
 અપૂર્ણ બુદ્ધિથી દુઃખ મોહ છે અને પૂર્ણ બુદ્ધિથી કોઈપણ બાબતનો
 અસંતોષ રહેતો નથી. અન્ય વસ્તુઓના સંયોગોમાં અને વિયો-
 ગોમાં પૂર્ણાત્માને સર્વત્ર સર્વદા સર્વથા પૂર્ણતા છે એવો અનુભવ
 થયા પછી ગ્રહણ ત્યાગાદિમાં કર્તાદિમોહવૃત્તિ રહેતી નથી.
 દેહાદિસંયોગથી આત્માની પૂર્ણતામાં કંઈ વૃદ્ધિ થતી નથી,

અને દેહાદિસંયોગોનો વિયોગ થતાં કંઈ આત્માની પૂર્ણતા ઘટતી નથી. કોઈ નિંદે વા સત્ત્વે, અથવા શુભાશુભ કર્મના ઉદયથી બાહ્યમાં ચડતી પડતીને દેખવામાં આવે તેમાં પૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાની છે તે હર્ષ વા શોકથી લેપાતો નથી. પૂર્ણતાને અનુભવનાર જ્ઞાની સર્વજ્ઞ સંતોષી અને સમભાવી બને છે. તે મૃત્યુથી ભય પામતો નથી અને જીવવાથી ખુશ થતો નથી. પરમેશ્વરમાં અનંત પૂર્ણતા છે તેથી મારા આત્માની અનંતજ્ઞાનાનન્દાદિની પૂર્ણતા છે. પરમાત્મારૂપ હું આત્મા છું. મારે અન્ય જડવસ્તુઓની આકાંક્ષા નથી. કર્મના શુભાશુભભાવનો તટસ્થદૃષ્ટા સાક્ષી છું, મારી પૂર્ણતાએ હું પૂર્ણ છું, એવી પૂર્ણભાવનાવડે સર્વાત્માઓને પૂર્ણ દેખું છું, મોહની દૃષ્ટિએ અપૂર્ણતા છે અને આત્માની દૃષ્ટિએ પૂર્ણતા છે. જે જડવસ્તુઓ પૂર્ણતાને જાણતી નથી તેઓને પોતાની કરવા પ્રવૃત્તિ કરવી તે અપૂર્ણતા અજ્ઞાનતા છે. મારી પૂર્ણતા મારામાં અનાદિકાલથી છે અને મારો જ્ઞાનાનન્દની પૂર્ણતા પ્રગટ કરવાની છે. પૂર્ણનો ગુણાકાર અને બાદબાકી પૂર્ણ છે. અપૂર્ણતાની ભાવના થતાં તૃષ્ણા, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અજ્ઞાનાદિદોષો પ્રકટે છે. અપૂર્ણભાવથી ચિંતા શોક નિરાશા પ્રગટે છે. પૂર્ણદૃષ્ટિમાં ચિંતા ભય શોક મોહ નથી. અપૂર્ણદૃષ્ટિમાં પરતંત્રતા છે. અપૂર્ણદૃષ્ટિથી મોહ પ્રગટે છે. અપૂર્ણથી લેદ ઇર્ષ્યા પ્રગટે છે. પૂર્ણદૃષ્ટિમાં સ્વતંત્રતા છે. પૂર્ણદૃષ્ટિથી કોઈની ગુલામી કરવાની ઈચ્છા રહેતી નથી. પૂર્ણદૃષ્ટિમાં લેદ રહેતો નથી. પૂર્ણદૃષ્ટિમાં ઉચ્ચત્વ વા નીચત્વ નથી. આત્મામાં સત્ એવા જ્ઞાન આનન્દાદિ ગુણો વ્યક્ત થાય છે. આત્મામાં આત્માની પૂર્ણતા છે. પરવસ્તુઓની પ્રાપ્તિથી માનેલી પૂર્ણતા તે સોજથી પોતાને જડો માનેલ પુરૂષની બ્રાંતિ સમાન છે. શરીર અને ઈન્દ્રિય મનના વિષયોથી આત્મા ભિન્ન છે, માટે શરીરાદિના વિષયોને આત્માના વિષયો માની લેવા તે મોહની બ્રાંતિ છે.

દુનિયાના અજ્ઞાની મોહી જીવો! બાહ્યથી પૂર્ણ થવામાટે કાંકાં મારી રહેલા છે અને છેવટે હાથ હાથ સુખ મળ્યું નહીં એવું બોલી નિરાશ થઈ કર્માનુસારે પરમત્રમાં આલ્યા જાય છે. સાધુરેવ દુઃખલોકે બ્રહ્મ-પૂર્ણશ્ચનિઃસ્પૃહઃ આત્મામાં પૂર્ણ અને નિઃસ્પૃહ એવા ત્યાગી મુનિજનો આ વિશ્વમાં સુખી છે. બાહ્યવસ્તુઓના રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શના ભોગાર્થે સ્ત્રીઓપર થતો પ્રેમ-રાગ તે પ્રેમ નથી. બ્રહ્મમાં પૂર્ણતા જણે માની છે, અનુભવી છે તે બાહ્યવસ્તુઓની પ્રાપ્તિમાટે અસં-તોષી રહેતા નથી. આખી દુનિયાના લોકો સાયન્સાદિથી કાટિ ઉપાયો કરી કાટિરીતે શાંતિ સુખ લેવા પ્રયત્ન કરે છે અને કરશે તોપણ આત્માના પૂર્ણાનન્દને અંતર્માં પૂર્ણતયા અનુભવ્યા વિના કદાપિ શાંતિ પામનાર નથી. નામરૂપ કીર્તિ મોહ વાસના ટળ્યા વિના અને આત્મામાં પૂર્ણતાનો નિશ્ચય કર્યા વિના શાંતિ સુખ છેજ નહીં. ધર્મના નિમિત્તે પણ રાગદ્વેષાદિક દોષો જે પ્રગટતા હોય તેઓને આત્મજ્ઞાનના ઉપયોગથી ટાળવા. દેહને આહાર વિહારાદિકથી ધર્મ પ્રગટાવવા માટે વ્યવસ્થિત રાખવું અને આત્માની પૂર્ણતાના માર્ગે પ્રવર્તવું. આત્મામાટે અન્યવસ્તુઓનો યથાયોગ્ય વ્યવહાર કરવો. ઈન્દ્રિયાદિ દેવો દર્શન આપે અને અનેકપ્રકારની પૌદ્ગલિક ઋદ્ધિઓને આપવા ઈચ્છા બતાવે તોપણ પૂર્ણબ્રહ્મનો જ્ઞાની તેને નાકના લીંટ સમાન ગણે છે. આત્મામાં મસ્ત, થયેજ્ઞાને સુંદર માંસુંદર દેવોનીસ્ત્રીઓ ભોગોમાટે પ્રાર્થના કરે તો પણ તેમાં તે અંશમાત્ર ઈચ્છા કરતો નથી અને તેમાં ભોગની બુદ્ધિ કદપનો નથી. તે તો આત્માના નિત્યાનન્દની પૂર્ણતાને અનુભવે છે. પૌદ્ગલિક અષ્ટસિદ્ધિઓની તે ઈચ્છા કરતો નથી, કારણકે પૌદ્ગલિક અષ્ટસિદ્ધિ-ઓ ક્ષણિક છે. જણે સર્વવિશ્વને આત્મરૂપ માન્યું છે અને પૂર્ણરૂપે યોતાને જે અનુભવે છે તે સર્વવિશ્વથી સદસત્ પર્યાયોની એકતાની અપેક્ષાએ અલિપ્ત શુદ્ધાત્મરૂપ હોવાથી તેને કંઈ પ્રાપ્તવ્ય રહેતું નથી.

તેનો આત્મા પરમૈશ્વરરૂપ બને છે. તે પોતાનામાં અને પરમૈશ્વરમાં અ-
 ભેદતા એકતા અનુભવે છે તેથી તે બાહ્યથી પ્રારબ્ધકર્મના શુભાશુભ
 ભાવોને વેદતો છતો. અંત થી અવેદક પરિપૂર્ણ આત્મજ્ઞાનાનુભવી
 છે. તેનામાં પરમાત્મદશાની સર્વશક્તિઓનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે.
 તે સર્વાત્માઓની પૂર્ણતાની સાથે સ્વાત્મપૂર્ણતાને સરખી રીતે દેખે
 છે. તે બાહ્ય વસ્તુઓના કર્તા પણ નથી તેમ ભોક્તા પણ નથી, એવો
 પૂર્ણબ્રહ્મજ્ઞાની આનંદમાં મસ્ત રહે છે તેથી તે અવધૂત મસ્ત યતિ
 બને છે. ઇન્દ્રિયાદિક દેવ દેવીઓનું ત્રણ કાલનું સુખ ભેગું કરવામાં
 આવે તોપણ તેના બ્રહ્મસુખની આગળ બિંદુસમાન થાય છે, માટે
 પૂર્ણ આત્માની પૂર્ણતાનો પ્રકાશ કરવો જોઈએ. જ આત્માને
 પૂર્ણ માને છે તે આત્માનો પ્રેમી બને છે. આત્માની પૂર્ણતાના
 પ્રેમીઓને અન્યોના પ્રેમની જરૂર રહેતી નથી, તેઓ તો સર્વાત્મા-
 ઓની સાથે આત્માના પૂર્ણ પ્રેમના ઉપયોગથી વર્તે છે, પશ્ચાત્
 તેઓ પૂર્ણ બ્રહ્મને વ્યક્ત કરીને પ્રેમાદિ વૃત્તિઓથી પણ લિપ્ત થાય
 છે અને શુદ્ધાત્મપૂર્ણબ્રહ્મરૂપે પ્રકાશે છે. જડવિષયોના ભોગોથી
 આનંદ લેવામાટે દુનિયાના જીવો જ્યાં ત્યાં મોહથી મુઝાય છે
 અને એક ક્ષણિક સુખ લેશની ઈચ્છાની પાછળ અનંતાં દુઃખ ભોગ-
 વીને સંસારમાં લક્ષ ચોરાશિજીવયોનિમાં વારંવાર પરિભ્રમણ કરે
 છે. સર્વપ્રકારના દુષ્ટવ્યસનોથી પૂર્ણબ્રહ્મજ્ઞાની મુક્ત થાય છે.
 પૂર્ણબ્રહ્મજ્ઞાનની ભાવનાવાળો તથા પૂર્ણબ્રહ્મના ધ્યાનવાળો જ્ઞાની
 વિચાર કરે છે કે-હું આત્મા પૂર્ણ છું, મારામાં અનંત આનંદ છે.
 તેથી મારે સુરાપાન, વ્યભિચાર, માંસલક્ષ વગેરે વ્યસનો સેવવાની
 કંઈ પણ જરૂર નથી. વ્યસનોથી અનંતગણું દુઃખ છે એમ જાણી
 તે મુક્ત થાય છે. પૂર્ણબ્રહ્મજ્ઞાનીને ક્રોધ માન માયા લોભાદિ દોષો
 સેવવાની જરૂર રહેતી નથી. ક્રોધાદિક દોષો તે આવરણો છે તેથી
 આત્માના પૂર્ણાનંદનો પ્રકાશ થતો નથી, માટે ક્રોધ માન માયા

લૌભ કામ વર્ગે દોષોને સેવવાની જરૂર રહેતી નથી. કીર્તિ માન વગેરેથી પણ આત્માનો સત્ત્વ આનંદ પ્રગટતો નથી. ભોગો ભોગવવાથી દેહાદિની શક્તિયોનો નાશ થાય છે માટે ભોગોને ભોગવવાની જરૂર નથી એમ પૂર્ણબ્રહ્મજ્ઞાની ભાવે છે. આત્મામાં પૂર્ણાનંદ છે તો આત્માના આનંદમાટે આત્મામાં પૂર્ણ પ્રમ ધારવો જોઈએ. આત્મા પૂર્ણ છે તેને માટે અન્ય કોઈની જરૂર રહેતી નથી. આત્મામાં પૂર્ણતા જ માને છે તે દીન બનતો નથી પણ જિન બને છે. તે હિંસા જૂઠ, ચોરી, વ્યભિચાર, પરિગ્રહબુદ્ધિ વગેરેથી દૂર રહીને આપોઆપ પરિપૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા બને છે. કસ્તુરિયા મૃગની કસ્તુરી તેની નાભિમાં છે, તેના સુવાસથી ભ્રમિત થૈતેબાહિર વનમાં સુગંધ લેવા દોડે છે, તેમ આત્મામાં પૂર્ણાનંદ છે છતાં અજ્ઞાની બાહિરમાં આનંદમાટે કાંકાં મારે છે પણ તે તેની બ્રાંતિ છે. આત્મા પૂર્ણ છે, તે સત્તાએ પૂર્ણ છે અને વ્યક્તિથી પૂર્ણ થાય છે એવા આત્મામાં પૂર્ણાનંદ માની તેનો રસ લેવો તેજ જ્ઞાનીઓનું પરમ ધ્યેય છે. અહંમત્ત્વઆદિવૃત્તિયો તે પ્રકૃતિ છે. રજસ્તમસત્ત્વગુણરૂપ પ્રકૃતિના ધર્મોને આત્મા જ્યારે બ્રાંતિથી પોતાના માને છે ત્યારે તે પોતાની પૂર્ણતાનું ભાન ભૂલે છે અને પોતાને અપૂર્ણ માની દીન દુઃખી બની દુનિયાની લક્ષ્મીસત્તાને પોતાની કરવાની ઇચ્છા કરે છે અને અંતે મનમાં પ્રગટેલા મોહની આજ્ઞાનો ગુલામ બને છે. અધૂરાને ઇચ્છાઓ પ્રગટે છે. અધૂરાને રાગદ્વેષ પ્રગટે છે. અધૂરો મારો ત્હારાના લેદથી દુઃખી થાય છે. અધૂરામાં અજ્ઞાન મોહાદિ કર્મો છે. પૂર્ણને રાગદ્વેષ ઇચ્છા, કામભોગની વાંછા નથી. પૂરાને સંકલ્પ વિકલ્પ નથી. પૂર્ણને કામવાસના નથી. પૂર્ણબ્રહ્મરૂપે સ્વને અનુભવવામાં રાગદ્વેષની ત્રિવિધિયોને છેદવાની જરૂર છે. જાતિ દેહદેશાદિકની ઉપાધિયોને દૂર કરી આત્માનું પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ વિચારવું. આત્મામાં મનને લયલીન કરી દેવું, પૂર્ણ કોઈનો કર્તા

નથી; હતાં નથી. પ્રકૃતિના ગુણકર્મોમાં બ્રહ્માધ્યાસ થાય છે તે દાખવાથી
 આનંદથી ન્યૂનતા રહેતી નથી. પૂર્ણત્વ જ્ઞાન થયા બાદ રાગદ્વેષની વૃત્તિ-
 યોનો સર્વથા ક્ષય કરવાથી પૂર્ણની પ્રાપ્તિ થાય છે. પૂર્ણની ભાવના
 ભાવનાથી રાગદ્વેષની વૃત્તિયોનો ક્ષય થાય છે. ક્ષણે ક્ષણે પૂર્ણ
 બ્રહ્મની ભાવના ભાવવી. અંતરમાં પૂર્ણનો ઉપયોગ રાખીને બાહ્યતઃ
 પ્રવર્તવું. બાહ્યથી સુખ દુઃખ વેદાય તેમાં પૂર્ણત્વ નથી. શાતા
 વેદનીયથી આત્માનો આનંદ લિન્ન છે. બાહ્યશાતાવેદનીયમાં
 પૂર્ણત્વ નથી. બાહ્ય શાતાવેદનીયનું સુખ છે તેતો બાહ્ય વિષયોપર
 આધાર રાખે છે. બાહ્યવિષયોની પ્રાપ્તિ છે તે પુણ્યપર આધાર રાખે
 છે. ગમે તેવું પુણ્ય પણ અંતે ક્ષીણ થયા વિના રહેતું નથી. પુણ્ય
 પણ જડ છે અને વિષયો પણ જડરૂપી છે અને આત્મા અરૂપી
 છે અને આત્માનો પૂર્ણાનંદ અરૂપી છે. આત્મા પૂર્ણ છે એવો દૃઢ
 નિશ્ચય થતાં સમ્યક્ત્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સમ્યક્ત્વજ્ઞાન થયા
 પછી અંતરમાં પરિણતિની બે ધારા થાય છે, જ્ઞાનોપયોગ પરિ-
 ણતિ અને કર્મફલચેતના પરિણતિ, આત્માને પૂર્ણના ઉપયોગે
 અવલોકવો, પૂર્ણના ઉપયોગમાં સ્થિર થઈ બાહ્યરાગ દ્વેષના સંકલ્પ
 વિકલ્પથી રહિત થઈ સુધી નિર્નિકલ્પ રહેવાય ત્યાં સુધીની જ્ઞાનો-
 પયોગપરિણતિ છે. આત્માની સાથે શુભાશુભ કર્મનો સંબંધ છે તે
 શુભાશુભકર્મ ઉદયમાં આવે તે વખતે શુભાશુભપરિણામે
 ચેતનાનું પરિણમવું તે કર્મચેતના છે. પૂર્ણજ્ઞાની શુભાશુભ
 કર્મના ઉદય પ્રસંગ પૂર્વે જે મતિ, કર્મફલ ભોગરાવવા માટે પ્રગટે
 છે તેને તે જાણે છે અને આત્મા પૂર્ણ છે તેને પણ જાણે છે, તેમજ
 શુભાશુભકર્મના ઉદયમાં જે શુભાશુભ પરિણતિ થાય છે તેને પણ
 જાણે છે અને શુભાશુભ પરિણતિ પ્રગટતી વારીને સમભાવે કર્મ ભો-
 ગવવાની દશાને પણ જાણે છે, તથા સમભાવે વર્તવાનો પુરૂષાર્થ પણ
 કરે છે. બાહ્યથી પુણ્યોદય અને પાપોદયને પણ તે ભોગવે છે, તેથી

બાહ્યથી લૌકિકની દૃષ્ટિએ જૂદા પ્રકારનો દેખાય છે અને અંતરમાં પૂર્ણ-
નો ઉપયોગી હોવાથી બાહ્યકર્મ પર્યાયાવસ્થાથી તે પોતાને 'પૂર્ણભાવ-
નાથી ભિન્ન દેખે છે તેથી તેની પરિણતિની બે પ્રકારની ધારા થાય
છે. સમ્યક્ દૃષ્ટિને એક આત્માની જ્ઞાન ધારા વર્તે છે અને બીજી
કર્મધારા વર્તે છે. જેમ જેમ ઉપર ઉપરની ઉચ્ચભૂમિકાઓ પર
આત્મા આરોહે છે તેમ તેમ જ્ઞાનની ધારા મુખ્ય થાય છે અને
કર્મની પરિણતિની ધારા મંદ મંદ તરતમ થઈ ક્ષય પામતી જાય
છે અને આત્મા, જ્ઞાનદર્શનચારિત્રગુણોવડે ખીલતો ખીલતો
પૂર્ણવ્યક્ત થતો જાય છે અને છેવટ પરમાત્મપદની પ્રાપ્તિ કરે છે.
પૂર્ણની ભાવનાવાળો જ્ઞાની અંતરમાં પૂર્ણની ભાવના ભાવીને અનેક
ઈચ્છાઓને મનમાં પ્રગટ થતી વારે છે, તથા બાહ્યમાં સુખ દુઃખ
વેદતો છતો તથા અન્યજનજીવો પ્રતિ યથાયોગ્ય સેવાધર્મ
કર્મયોગ સેવતો છતાં ક્ષણે ક્ષણે બાહ્યપ્રસંગોમાંથી પસાર થતો
છતો આત્માની પૂર્ણતાની દૃષ્ટિ તરફ ગમન કર્યા કરે છે. તે પોતાના
પૂર્ણતાના કેન્દ્રનો ઉપયોગી થી બાહ્યના સર્વપ્રારબ્ધકર્મ પ્રસ-
ંગોમાંથી પસાર થાય છે. પૂર્ણની ભાવનાથી 'પૂર્ણત્વ' ચાન્દ્રિય ખીલે
છે અને બાહ્યની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિયો શાંત થઈ જાય છે, અને
તેથી તેની વૃત્તિયો તથા પ્રવૃત્તિયો પણ પૂર્ણ કેન્દ્રને અનુલક્ષી થાય
છે. પૂર્ણની દૃષ્ટિના ઉપયોગથી પૂર્ણની ભાવનાઓ ખીલવા માંડે છે
અને પૂર્ણની ભાવનાથી અપૂર્ણ એવી તથા અંતવાળી કામદિની
ઈચ્છાઓ નષ્ટ થાય છે, અને પૂર્ણમાં ખાસ ધ્યાન વર્તે છે, છેવટે
મનની અપૂર્ણતા અને આત્માની પૂર્ણતા અનુભવાય છે અને
અંતે કેવલજ્ઞાનદર્શન પ્રગટે છે. આત્મા પોતે પોતાના સ્વરૂપે
પ્રગટ થાય છે. પ્રથમ બ્રહ્મ આત્મા પૂર્ણ છે એવું જ્ઞાન કરવું,
પૂર્ણનો અનુભવ કરવો, કલાકોના કલાકો પર્યંત દિવસોના દિવસો
પર્યંત અને વર્ષોના વર્ષો પર્યંત પૂર્ણની ભાવનામાં અને પૂર્ણના

ધ્યાનમાં મસ્ત બની જવું. પૂર્ણાત્મા છે એવો સતત ઉપયોગ ધારણ કરવો. દુનિયાની સર્વ બાબતોમાં વહેતી વૃત્તિયોનો ક્ષય કરવો. મનમાં પૂર્ણનો પ્રેમ કરવો એટલે અપૂર્ણનો રાગ સહેજે ટળવાનો. પૂર્ણમાં પૂર્ણના ઉપયોગી થઈ રહેવું. સર્વવૃત્તિયોને અને પ્રવૃત્તિયોને અનુક્રમે પૂર્ણના સાધન તરીકે વાપરવી, એમ સતત પૂર્ણની સાધના કરતાં અનેક દુઃખોના પ્રસંગોમાં થતી દીનતા-કાયરતા અને ભીતિનો નાશ થશે, મુખપર પૂર્ણતાના આનંદની પ્રસન્નતા તરવરશે. વાણીમાં અને આચરણમાં સ્વતંત્રા-નિર્ભયતા અને મસ્ત-દશાનાં ચિન્હો પ્રગટતાં અનુભવાશે. બાહ્યસુખના પ્રસંગોમાં પણ બાહ્ય સુખમાં મોહ મમતા ટળતી દેખાશે, તથા બાહ્ય સુખ કીર્તિ વૈભવ પદવીઓમાં મહત્વ જણાશે નહીં, બાહ્યમાં રાજ્યાદિકમાં અંતરથી અહંતા મમતા ટળતી જશે. બાહ્ય વસ્તુઓના ભોગની ઈચ્છાઓ તથા ક્રોધ માન માયા અને લોભાદિ કષાયોની મંદતા તથા ક્ષીણતા થતી જશે. નામરૂપમાં આત્માધ્યાસ ટળી ગએલો જણાશે, આત્મરૂપ પરમાત્માની સાથે અભેદભાવ વધતો જશે. આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનન વિચારો તથા આચારો ટળતા જશે અને આત્મા આગળ વધતો માલુમ પડશે. ધર્મધ્યાન તથા શુક્લધ્યાનનું અવલંબન લેનાર આત્મા થશે. દેશવિરતિ, સર્વવિરતિ, અને અપ્રમત્તાદિ ગુણસ્થાનોપર આત્માનું આરોહણ થએલું અનુભવાશે. આત્માના પૂર્ણાનંદનો અનુભવ આવશે અને જડવિષયરસની વૃત્તિયો ટળતી સ્વયમેવ જણાશે. જ્યાં ત્યાં શુભાશુભપ્રસંગોમાં પણ અંતરથી આત્મા સમભાવી જણાશે. મન અને આત્માની દશા જૂઠી જણાશે. સર્વવસ્તુઓનો સંયોગો છતાં તથા તેઓનો વિયોગ છતાં તથા સંયોગ વિયોગની વિચારણા વિના પણ આત્મા આપો આપ પૂર્ણ અનુભવાશે. સર્વધર્મશાસ્ત્રોમાંથી આત્માની પૂર્ણતા અનુભવવાનું રહસ્ય ખેંચાશે અને રાગદ્વેષાદિ વૃત્તિયોનું તથા

તેઓની પ્રવૃત્તિઓનું અપૂર્ણત્વજણાશે અને આત્મા શાંત આનંદમય પૂર્ણ છે એવો અનુભવ પ્રગટશે. પૂર્ણની પૂર્ણતાની ક્ષયોપશમ-ભાવે ઝાંખી થઈ છે અને તેથી આત્માની પૂર્ણતા વ્યક્ત કરવાનું ધ્યેય પ્રગટ્યું છે તેથી તે તરફ ઉપયોગ પ્રગટે છે અને બાહ્યજીવને જીવાય છે, વર્તાય છે. અપૂર્ણની દૃષ્ટિએ આસક્તિ છે, પૂર્ણની દૃષ્ટિએ તથા પૂર્ણની ભાવનાએ અનાસક્તિ છે. આત્માનું પૂર્ણત્વ આત્મામાં છે. પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ, ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ ॥ અહંક ર વિમૂઢાઽઽત્મા, કર્તાદમિતિ મન્યતે ॥ પ્રકૃતિઃ કર્ત્રી પુરુષસ્તુ પુષ્કરપલાશવત્ નિર્લેપઃ પ્રકૃતિના તમોગુણ રજોગુણ અને સત્ત્વગુણવડે કરાતાં કર્મોને સર્વશઃ આત્મા અહંકારથી મૂઢ થઈ હું કર્તા છું એમ માને છે તે અજ્ઞાન છે. કર્મ તે પ્રકૃતિ છે. આઠ કર્મની ભાવપરિણતિ તે પ્રકૃતિના ગુણો છે. તેમાં હું કર્તા છું ભોક્તા છું ઈત્યાદિ પરિણતિ તે પ્રકૃતિ છે. વ્યવહારથી કર્મનો કર્તા કર્મ છે. શુદ્ધ નિશ્ચયવડે પ્રકૃતિના ગુણોના કર્ત્રી પ્રકૃતિ છે અને શુદ્ધ નિશ્ચયનયે આત્માના જ્ઞાનાદિગુણોનો કર્તા આત્મા છે. રાગદ્વેષાદિ તેજ દેહસૃષ્ટિના કર્તા હતા છે અને આત્મારૂપ પુરુષ છે તેતો પોતાના શુદ્ધદ્રવ્યાથકસ્વભાવે કમલના પર્ણની પેઠે નિર્લેપ છે. પ્રકૃતિના ગુણકર્મોનો કર્તા હું છું અને પ્રકૃતિ તેજ હું છું એવી ભ્રાંતિ જને છે તે અપૂર્ણ છે. પ્રકૃતિના ગુણકર્મોમાં પૂર્ણતા અને અપૂર્ણતા નહીં કલ્પનાર તથા પ્રકૃતિના ગુણકર્મોમાં રાગ અગર ત્યાગની બુદ્ધિ નહીં કલ્પનાર તથા પ્રકૃતિમાં હું તુંની બુદ્ધિ નહીં કલ્પનાર અને પ્રકૃતિના ગુણકર્મોમાં તટસ્થ સાક્ષી તરીકે રહી આત્મામાં આત્માની પૂર્ણતા જોનાર એવો ગમે તે ગૃહી વા ત્યાગી હોય, સ્ત્રી હોય, વા પુરુષ હોય તો પણ તે શુદ્ધાત્માપૂર્ણબ્રહ્મ પરમેશ્વર છે. પ્રકૃતિના ગુણોનો-દેહવાણી મન સુધી સંબંધ છે, તે મનવાણી કાયાની પ્રવૃત્તિમાં જ નિર્લેપ રહે છે તે પૂર્ણ છે. જેને કામ ભોગની ઇચ્છાઓ નડતી નથી તે પૂર્ણ છે, જ

જે આત્મામાં પૂર્ણતા દેખે છે તે પૂર્ણ છે. પૂર્ણની દૃષ્ટિએ આત્મા પૂર્ણ છે. સચ્ચિદાનન્દપૂર્ણેન, પૂર્ણ જગદવેદ્યતે. સામ્યાનંદવડે પૂર્ણ એવા આત્માવડે પૂર્ણ જગત્ દેખાય છે. પૂર્ણઃ પઞચતિ પૂર્ણતામ્-પૂર્ણઃ પરમેશ્વરઃસ્વયમ્ ॥ પૂર્ણ જ પૂર્ણતાને દેખે છે. પૂર્ણ પોતેજ પરમેશ્વર છે. શ્રીમદ્ યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયે નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે. પૂર્ણતા યા પરોપાધેઃ સાચાચિત્કમળદનમ્ । યાતુસ્વામાવિકી સૈવ, જાત્યરત્ન વિમાનિમા ॥ ૨ ॥ અવાસ્તવી વિકલ્પૈઃ સ્યાત્પૂર્ણતાઞ્ચેરિવોર્મિભિઃ પૂર્ણાનન્દસ્તુ ભગવાન, સ્તિમિતોદધિસન્નિયઃ ॥ ૩ ॥ જાગર્તિ જ્ઞાનદૃષ્ટિએ, તૃષ્ણા કૃષ્ણાહિજાહ્નુલી । પૂર્ણાનન્દસ્ય તત્ કિં સ્યાદ્, દન્યદૃશ્વિકવેદના ॥ ૪ ॥ અપૂર્ણઃ પૂર્ણતામેતિ, પૂર્થમાણસ્તુ હીયતે, પૂર્ણાનન્દસ્વભાવોડયં જગદ્દ્રુતદાયકઃ ॥ ૬ ॥ પરસ્વત્વકૃતોન્માયા, ભૂનાયા ન્યૂનતેક્ષિણઃ સ્વસ્વત્વસુખપૂર્ણસ્ય, ન્યૂનતા ન હરેરપિ ॥ ૭ ॥ પર જડવસ્તુઓની ઉપાધથી જે પૂર્ણતા માનવામાં આવે છે તે તો બીજાનાં માગી લીધેલાં ધરેણાં પહેરીને જે શોભા માનવી તેના જેવી કલ્પિત ભાડુતી પૂર્ણતા છે. અને જે સચ્ચિદાનંદની સ્વાભાવિક પૂર્ણતા છે તે તો જાત્ય રત્નની કાંતિ સમાન છે. કદલોલોવડે જેવી સાગરની પૂર્ણતા છે તેવી અવાસ્તવિક સંકલ્પ વિકલ્પવડે માનેલી મોહ સંબંધી પૂર્ણતા છે અને સ્થિરસમુદ્રના સરળી આત્માની પૂર્ણતા છે. પૂર્ણાનન્દભગવાન્ સ્થિર સમુદ્ર જેવા શાંત છે. તૃષ્ણા૩પી કૃષ્ણ સર્પન્તું વિષ હરવામાટે જાંચુલીમંત્રસમાન એવી પૂર્ણતાની જ્ઞાનદૃષ્ટિ જેના આત્મામાં જાગે છે એવા પૂર્ણાનંદીને દૈન્ય-૩પી વૃશ્ચિકની વેદના થતી નથી. બાહ્ય લક્ષ્મીવિષયાદિમાં જે પૂર્ણતા માનતો નથી તેવો બાહ્યથી અપૂર્ણ પણ આત્મામાં પૂર્ણતા જાણનાર, જ્ઞાનાનંદાદિ ગુણોવડે આવિર્ભાવે પૂર્ણતાને પામે છે અને બાહ્ય ધનપુત્ર ભોગાદિથી પૂર્ણતા માનનાર તો ક્ષયને પામે છે અર્થાત્ તેની બાહ્ય પૂર્ણતા રહેતી નથી, એવો અંતરિક પૂર્ણાનન્દ

જે આ સ્વભાવ છે તે જગત્માં આશ્ચર્યપ્રદ છે. પરજડવં-
સ્તુઓને પોતાની માનીને તેવડે જગ્યોએ ઉન્માદ કર્યો છે એવા રાજ
ચક્રવર્તિયો પણ ન્યૂનતાના દેખનારા જાણવા અને આત્મામાં
આત્માની પૂર્ણતા માનીને પૂર્ણથએલાને ઇન્દ્રથકી પણ ન્યૂનતા નથી
અર્થાત્ આત્મપૂર્ણને કોઈ જાતની કમીના નથી. આત્માની પૂર્ણતા
પ્રગટીને આત્મામાં સમાય છે પણ તે અપૂર્ણ એવા મનવચકા-
યામાં પૂર્ણત્વ પ્રગટતું નથી અને તેની પ્રવૃત્તિમાં પૂર્ણત્વનો પ્રકાશ
આવી શકતો નથી, તો પણ તેદ્વારા પૂર્ણની વ્યક્તતાનાં ચિન્હોને
અન્ય જનહિતાર્થ જાણાવી શકાય છે. મનદ્વારા પૂર્ણના વિચારો
જાણવાય છે અને વાણીદ્વારા પૂર્ણનો બોધ લેવાય છે, તથા દેવાય
છે, અને કાયાદ્વારા પૂર્ણને પ્રકાશવાનાં નિમિત્તસાધનોની સાધના
થાય છે. મનમાં પૂર્ણનું ચિંતન થાય છે. પૂર્ણની ભાવનાધ્યાન
કરનારા સંતોની સંગતિ કરવાથી પૂર્ણનો પ્રકાશ થાય છે. પૂર્ણનો
અનુભવી અને પૂર્ણની દશામાં આગળ વધેલો જ્ઞાની-યોગી દુનિ-
યાના જીવોને સુખશાંતિનો માર્ગ દર્શાવે છે અને તેજ દુનિયાના
લોકોની સત્યસેવા બજાવી શકે છે. પૂર્ણતાની દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કર્યા ત્રિના વિશ્વ
લોકોની સેવા કરવાનો અધિકાર નથી. કારણ કે અપૂર્ણ અનેક
પ્રકારના દોષોથી યુક્ત હોવાથી તે દુનિયાના લોકોને લાભને બદલે-
હિતને બદલે અધિક નુકશાન કરે છે તથા પોતે લાભને બદલે અધિક
નુકશાન પામે છે. અપૂર્ણ, અનેકપ્રકારની ઇચ્છાના બનેલા
તૃણાનદીના પ્રવાહમાં તણાય છે. તે અજ્ઞાની મોહી છે. અજ્ઞાની
મોહી કર્મયોગી સેવક બની શકતો નથી. તેમજ તમોગુણથી
પોતાને પૂર્ણ માનીને જે પ્રમાદ, રાગદ્વેષ, હિંસા, ચોરી, વ્યભિચાર
કલેશ, વગેરે દોષોને સેવે છે તે તમોગુણી વૃત્તિવાળો હોવાથી સેવા-
ધર્મનો અનધિકારી છે, તથા જગ્યો પોતાને આછવસ્તુઓથી પૂર્ણ માને છે
અને લક્ષ્મી સત્તા સ્વાર્થ કામ વાસના લોભ ભોગની અત્યંત સ્પૃહા પ્રવૃ-

અને શુભરાગદ્વેષાદિકપાયોને શુદ્ધસાત્વિકરૂપે પરિણમાવવામાં આવે છે, પશ્ચાત્ સર્વથા સાત્વિકરાગાદિનો ક્ષય કરવામાં આવે છે અને સમાધિ પછી ક્ષીણમોહ યતાં દેવલજ્ઞાન પ્રગટે છે અને લોક-લોક સર્વજ્ઞેયપદાર્થોનો જ્ઞાનમાં પ્રકાશ થાય છે. પશ્ચાત્ આયુષ્ય પર્યંત દેહ રહે છે અને ત્યાંસુધી દેહવાણીવડે સર્વલોકોને પૂર્ણની પ્રાપ્તિનો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે. સર્વવિશ્વલોકોના કલ્યાણ કરવામાં આવે છે પશ્ચાત્ આયુષ્ય ક્ષય યતાં દેહમાંથી શુદ્ધાત્મા એક સમયમાં સિદ્ધસ્થાનમાં સાદિ અનંત ભાંગે વિરાજમાન થાય છે. એમ પરમાત્મા સર્વજ્ઞ મહાવીરદેવે પ્રકાશ્યું છે. પૂર્ણજ્ઞાનાનન્દ-મયમુક્તિ છે એમ પ્રભુમહાવીરદેવે દેવલજ્ઞાનથી પ્રકાશ્યું છે. પ્રભુમહાવીરદેવ તીર્થંકર પરમાત્મા હતા. સમ્યક્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી ભવની ગણતરી ગણાય છે. તેમણે પચ્ચીસમા ભવમાં તપ કરતાં સર્વ વિશ્વજીવોને ધર્મી બનાવવાની ભાવના ભાવી હતી, તેવી ભાવનાથી તેમણે તીર્થંકરનામકર્મ બાંધ્યું, ત્યાંથી શરીર છંડીને દશમાદેવલોકમાં ગયા, ત્યાંથી ચવીને મતિ, શ્રુત, અવધિ, જ્ઞાની પ્રભુ શ્રી ભારતક્ષેત્રમાં વિશાલા નગરી પાસે ક્ષત્રિયકુંડ નગરમાં સિદ્ધાર્થરાજની રાણી શ્રી ત્રિશલા રાણીની કુખે ચૈત્ર સુદિતેરસની મધ્યરાત્રીએ જન્મ્યા. માતપિતાએ તેમનું વર્ધમાન નામ પાડ્યું, અને દેવોએ મહાવીર નામ પાડ્યું. ઈન્દ્રોએ, દેવોએ મેરૂપર્વતપર તેમનો જન્માભિષેક ઉત્સવ કર્યો, સિન્ધુસૌવીર રાજની, પુત્રી શ્રીયશોદાદેવી સાથે તેમનું લગ્ન થયું. ભારત આર્ય ક્ષેત્રમાં ઋષિયો વગેરેએ તેમના અનેક ચમત્કારો દીઠા, અને દેવોએ તીર્થંકરની સર્વત્ર પ્રસિદ્ધિ કરી. પ્રભુ મહાવીર એવું નામ દેવે પાડ્યું. પ્રભુ મહાવીરદેવને સુદર્શના નામે બેન હતી. નંદિવર્ધન ભાઈ હતા, સુપાર્શ્વ નામના કાકા હતા. પ્રભુ મહાવીર દેવની પ્રિયદર્શના નામે પુત્રી થઈ અને તેને ક્ષત્રિય વૃષભ

જમાલિની સાથે પરણાવવામાં આવી. પ્રભુ મહાવીરદેવ જ્યારે અઠાવીશ વર્ષના થયા ત્યારે તેમના પિતા સિદ્ધાર્થ રાજાએ અને માતા ત્રિશલારાણીએ દેહપ્રાણનો ત્યાગ કર્યો. બન્ને દેવલોકમાં ગયાં, તેથી નંદિવર્ધનને અત્યંત શોક થયો. પ્રભુ મહાવીરદેવે નંદિવર્ધનને બોધ આપી શોક ટાળ્યો. તથા સુદર્શનને સુબોધ આપ્યો. મહાવીરદેવે માતૃપિતા મરણ પામ્યા પછી ગૃહવાસનો ત્યાગ કરી ત્યાગ દીક્ષા લેવા નંદિવર્ધનની અનુમતિ માગી. નંદિવર્ધનના આગ્રહથી પ્રભુ બે વર્ષ પાછા ગૃહસ્થાવાસમાં રહ્યા. દીક્ષા લેવાના એકવર્ષપૂર્વેથી સાંવત્સરિકદાન (સૂર્યોદયથી એક પ્રહર પર્યંત) દેવા માંડ્યું. લોકાંતિક દેવોએ પ્રભુમહાવીર દેવની પાસે આવીને પ્રભુને નમસ્કાર કર્યો અને વિશ્વલોકોના ઉદ્ધારાર્થે તીર્થપ્રવર્તાવવાની વિનંતિ કરી. પ્રભુએ દીક્ષા લેવાનો કાલ આવ્યો જાણી દીક્ષાનો નિર્ધાર કર્યો. દેવેન્દ્રો દેવો દેવીઓ અને મનુષ્યોએ દીક્ષોચ્છવ કર્યો, શ્રી મહાવીર દેવે માગશરવદિદશમીદિવસે ત્રીજપ્રહરે દીક્ષા લીધી સિદ્ધને નમસ્કાર કરી સર્વ સાવધયોગનો ત્યાગ કર્યો. નંદિવર્ધન વગેરેને શોક થયો, ત્રણ જ્ઞાનના સ્વામી વૈરાગો મહાવીર પ્રભુએ દીક્ષા લેધને તુર્ત ત્યાંથી વિહાર કર્યો. ગામોગામ નગરો નગર, વન, રમશાન, નદીકાંઠો, પર્વત, ગુફા, ઉદ્યાન વગેરેમાં રહી આત્મધ્યાન ધરવા લાગ્યા. સાનુકુલ અને પ્રતિકુલ એવા દેવ મનુષ્ય તિર્યચકૃત ઉપસર્ગ પરિષદોને જ્ઞાન વૈરાગ્ય બળે સહવા લાગ્યા, ઈન્દ્રે દેવોની આગળ પ્રભુમહાવીરના ધૈર્યસત્ત્વની પ્રસંશા કરી અને કહ્યું કે ત્રણ લોકમાં કોઈ મહાવીર દેવને ધ્યાનથી ચલાયમાન કરવા શક્તિમાન નથી. એક અધમસંગમમિથ્યાદૃષ્ટિદેવે ઈન્દ્રની વાત ન માની અને પ્રભુ મહાવીર દેવને ઉપસર્ગ કરવા આવ્યો, એક રાત્રીમાં તેણે ધણા ઉપસર્ગ કર્યા. પ્રભુએ સમભાવે સર્વ ઉપસર્ગોને સહન કર્યા. એક ગોવળે તેમના કાનમાં ખીલા માર્યા. એક અનાર્યે પગપર

ખીર રાંધી, ચંડકૌશિક સર્પના બીલપર પ્રભુ, કાર્યોત્સર્ગધ્યાને રહ્યા, ચંડકૌશિકે પ્રભુના પગે ડંશ દીધો તો પણ પ્રભુને કંઈ અસર થઈ નહીં અને પ્રભુએ ચંડકૌશિકને પ્રતિબોધીધર્મી બનાવી આઠમા દેવલોકમાં મોકલ્યો. પ્રભુએ મનુષ્યોના કરેલા અનેક ઉપસર્ગો સહન કર્યા, સાડાબાર વર્ષપર્યંત પ્રભુએ ધ્યાન ધર્યું, સાડાબાર વર્ષમાં પ્રભુએ ત્રણસો ઝોગણુપચાસ પારણાં કર્યાં, બાઘીના સવ દિવસો ઉપવાસો સહિત વ્યતીત કર્યાં. બે છમાસી તપ કર્યું, ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારે તપ તપીને આત્માનું ધર્મ ધ્યાનવડે ધ્યાન ધર્યું. છેવટે ઋતુ-વાલિકાનદીના તીરે શ્યામાકકળુખીના ક્ષેત્રમાં શાલવૃક્ષ નીચે બે-ઉપવાસ કરીને આત્માના શુકલ ધ્યાનનો ખીન્ને પાયો ધ્યાવતાં મહાવીરદેવે ધાતીકર્મનો ક્ષય કર્યો અને લોકલોકપ્રકાશક કેવલજ્ઞાન કેવલદર્શનને પ્રગટાવ્યું અને ક્ષાયિક ચારિત્રવડે વિભૂષિત થયા. દેવો અને દેવેન્દ્રો તથા મનુષ્યો ત્યાં આવ્યા. વૈશાખ સુદિ દશમીના દિવસે પ્રભુ કેવલજ્ઞાન પામ્યા. દેવોએ સમવસરણની રચના કરી. પૂર્ણવ્યક્ત મહાવીર પરમાત્માએ ત્યાં દેશના દીધી, ત્યાંથી પ્રભુ પાવાપુરીમાં ગયા. ત્યાં ભારતમાં પ્રસિદ્ધ મહાપંડિત સર્વવૈદ્યાદિશાસ્ત્રપારંગત ઇન્દ્રભૂતિકે જે ગૌતમ ગોત્રના હતા તે આદિ અગિયાર મહાપંડિતબ્રાહ્મણો ઋષિયો, યજ્ઞ કરાવતા હતા અને અન્ય લાખો મનુષ્યો ત્યાં એકઠાં થયાં હતાં તે સર્વે પ્રભુ મહાવીરદેવના સમવસરણમાં આવ્યા, તેઓની શંકાઓ ટાળવાને વેદની શ્રુતિયોના સમ્યગ્ અર્થો સમજવીને અગિયાર મહાપંડિત ગૌતમાદિબ્રાહ્મણોને પોતાના અગિયાર ગણધર તરીકે સ્થાપ્યા અને પશુહિંસાવાળા પાપ-યજ્ઞોનું ભારતમાંથી નિવારણ કર્યું, ભારતમાંથી હિંસા, જૂઠું, ચોરી, વ્યભિચાર, દારૂ, માંસભક્ષણઆદિઅનેક પ્રકારનાં દુષ્ટ કર્મ પાપોનું નિકંઠન કર્યું, કેવલજ્ઞાન અને પૂર્ણાનંદથી વ્યક્ત પૂર્ણ બનીને પ્રભુએ સમવસરણમાં સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક, અને શ્રાવિકા એમ ચતુર્વિધ

સંધર્ષ તીર્થની સ્થાપના કરી. ભારતદેશમાં સર્વત્ર વિચરીને કરોડો મનુષ્યોને ધર્મી ભક્ત બનાવ્યા, ગૃહસ્થધર્મ અને સાધુધર્મ એમ બે પ્રકારના ધર્મની સ્થાપના કરી, સર્વભારતદેશના રાજાઓને ધર્મી આસ્તિક બનાવ્યા, કેટલાક રાજાઓએ તો પ્રભુની પાસે ત્યાગી ધર્મની દીક્ષા અંગીકાર કરી. અનેક બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો, વૈશ્યો અને શૂદ્રોએ મુનિવ્રતની દીક્ષા અંગીકાર કરી. વૈશાલી-નગરીના ચેડામહારાજાએ શ્રાવકનાં બારવ્રત અંગીકાર કર્યાં, રાજગૃહી મગધદેશના બિંબીસાર-શ્રેણિક રાજાએ સમ્યગ્દૃષ્ટિવને અંગીકાર કર્યું, સિંધુ દેશના ઉદયનરાજાએ મુનિધર્મ અંગીકાર કર્યો. દશાર્ણદેશના દશાર્ણભદ્ર રાજાએ અને અનેક રાજપુત્રોએ ત્યાગીધર્મનો સ્વીકાર કરી પૂણ પરમાત્મપદની આરાધના ધ્યાન ચારિત્ર સ્વીકાર્યું. પ્રભુ મહાવીર દેવ ત્રીશ વર્ષ સુધી ગૃહસ્થાવાસમાં રહ્યા. બાર વર્ષ સુધી છદ્મસ્થત્યાગાવસ્થામાં રહીને અનેક ઉપસર્ગ પરિપહને સહી અનેકપ્રકારનું તપ કરી આત્માનું ધ્યાન ધર્યું. પ્રભુ મહાવીરદેવને બેતાલીશમા વર્ષે કેવલજ્ઞાન પ્રગટ્યું, તેથી પરિપૂર્ણ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા થયા. તેમણે ચતુર્વિધસંધર્ષપતીર્થની સ્થાપના કરી સત્ય જૈનધર્મનો વિશ્વમાં પ્રકાશ કર્યો. ભારતનો ધર્મના પ્રકાશથી ઉદ્ધાર કર્યો. ભારતમાં હિંસા, બૂઠ, મારામારી, કાપંકાપા, વ્યભિચાર, ચોરી, શિકાર, દંભ, તમોગુણી ક્રોધાદિક દોષો, દારૂ, પાન, અને માંસભક્ષણ તથા અજ્ઞાન મિથ્યા બહેમો તથા જડવાદનું જોર વધી પડ્યું હતું, અશક્ત લોકો ત્રાહિ ત્રાહિનો પોકાર કરતા હતા અને તમસોમાજ્યોતિર્ગમય અન્ધ કારમાંથી પ્રકાશમાં લેઈ જવાની પ્રભુની પ્રાર્થના કરતા હતા. તે વખતે પ્રભુ મહાવીર દેવ જન્મ્યા અને જૈનધર્મતીર્થ સ્થાપીને લોકોને અંધ-કારમાંથી પ્રકાશમાં લીધા, પૂર્ણપરમાત્મપદ પામવાનાં સર્વધર્મ પગથીયાંનું જ્ઞાન પ્રકાશિત કર્યું, છદ્મસ્થાવસ્થામાં પ્રભુનો ગોશાલક

ભામનો શિષ્ય થયો હતો, તે પ્રભુથી જુદો પડ્યો તેણે નિયતિવાદનો
 પંથ કાઢ્યો, તેમાં અનેક લોકો દાખલ થયા પણ પાછળથી ગોશાળો
 મરતાં પશ્ચાત્તાપ કરી સત્ય મહાવીર તેજ સર્વજ્ઞ છે એમ તેણે જણાવ્યું.
 પ્રભુ મહાવીરદેવના સંસારીપણના જમાઈ જમાવિષ્યે પ્રભુની પાસે
 દીક્ષા અંગીકાર કરી પાછળથી તેણે કાર્ય પૂરું થાય ત્યારેજ પૂર્ણ
 થયું કહેવું એવો એકાંત મત પકડીને મત પંથ કાઢ્યો. પ્રભુ મહાવીર
 દેવની પુત્રી પ્રિયદશના હતી તે સાધ્વી થઈ હતી તે જમાલીના
 પંથમાં પેઠી હતી પણ પાછળથી પાછી પ્રભુસર્વજ્ઞ મહાવીર
 દેવની આજ્ઞા પ્રમાણે ધર્મ માતનારી થઈ. પ્રભુ મહાવીર દેવના
 સમાન કાલમાં ગૌતમબુદ્ધનામનો ક્ષત્રિયપુત્ર હતો તેણે ત્યાગ માર્ગ
 સ્વીકાર્યો હતો, તેના મતમાં પ્રથમ શ્રેણિકરાજ હતો, પાછળથી
 ચેલણારાણીના સહવાસથી અને પ્રભુ મહાવીર દેવના પ્રતિબોધથી તે
 મહાવીર પ્રભુના પરમભક્ત બન્યા. હતા, તેમણે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વને
 પ્રાપ્ત કર્યું હતું. પ્રભુમહાવીરદેવ કેવલજ્ઞાનની પૂર્ણદશામાં ત્રીશ
 વર્ષ સુધી આખા ભારતમાં જ્યાં ત્યાં નગરોનગર અને ગામોગામ
 સમવસર્યા, ચોત્રીશ અતિશયીપ્રભુએ ભારતના કરોડો મનુષ્યોનો
 ઉદ્ધાર કર્યો. તેમના અગિયાર ગણધર થયા. પંચમહાવ્રતધારી એવા
 તેમના હસ્ત દીક્ષિત ચૌદ હજાર સાધુઓ થયા, અને છત્રીશ હજાર
 સાધ્વીઓ થઈ, તેમના હાથે બાર વ્રત ઉચ્ચરેલા એવા એક લાખને
 આગણસાઠ હજાર શ્રાવકો થયા, તેમના હાથે બારવ્રત અંગીકાર
 કરનારી ત્રણ લાખને અઢારહજારશ્રાવિકાઓનો પરિવાર હતો. શ્રેણિક,
 જીવક, ચંડપ્રવોત, ઉદયન વગેરે અનેક રાજાઓ, ક્ષત્રિયો, બ્રાહ્મણો,
 વૈશ્યો, શદ્રો કે જેઓ માત્ર અવિરતિ સમ્યગ્દૃષ્ટિ હતા, તેઓ તો
 કરોડોની સંખ્યામાં હતા. રાગદ્વેષનો સર્વથા ક્ષય કરીને વીતરાગ
 પરમાત્મા અરિહંત મહાવીરદેવ થયા. તેમના ત્રણશે ચૌદ તો પૂર્વ
 ધરો હતા. ત્રણસે અવધિજ્ઞાનિયો હતા, તેમના સાતસે કેવલજ્ઞાનિયો

હતા. સાતસે વૈક્રિયલબ્ધિધારક મુનિવરો હતા કે જે ચક્રવાતની
 ઋદ્ધિ વિકુર્વવાશક્તિમાન્ હતા. તેમના વિપુલમતિ એવા પાંચસે
 સાધુઓ હતા. ભગવાન્ના ચૌદશે સાધુઓ તો વાદી હતા. એવી
 રીતે ભગવાન્ના અનેક મુનિયો પૂર્ણપરમાત્મપદના સાધક ચમત્કારી,
 અનેક લબ્ધિયોના ધારક હતા. પ્રભુ મહાવીર ભગવાન્ના પ્રત્યેક ગણ-
 ધરે જુદી જુદી દ્વાદશાંગીની રચના કરી, ગણધરોએ અગિયાર અંગની
 રચના કરી. પ્રભુના સ્થવિરમુનિયોએ પચન્નાતથા પ્રકરણવગેરે શાસ્ત્રો
 બનાવ્યાં. પ્રભુ મહાવીર ભગવાન્ની પૂર્વે અઢીસે વર્ષપર શ્રી પાર્શ્વનાથ
 નામના તેત્રીશમા તીર્થંકર થયા. પ્રભુ મહાવીરની પૂર્વે ચોરાશી
 હજાર વર્ષપર બાવીશમા તીર્થંકર શ્રી અરિષ્ટનેમિ થયા, તે પૂર્વે
 એકવીશમા શ્રી નમિતીર્થંકર થયા. શ્રી મહાવીરદેવ પૂર્વે વીશ
 લાખ વર્ષપર વીશમા તીર્થંકર શ્રી મુનિસુવ્રત તીર્થંકર થયા.
 શ્રી અરિષ્ટનેમિ પ્રભુના સમયમાં પાંડવ કૌરવ કૃષ્ણ થયા. શ્રી વીશમા
 તીર્થંકર મુનિસુવ્રતના સમયમાં રામ અને રાવણ થયા એમ
 જૈનશાસ્ત્રો જણાવે છે. તે શ્રી મુનિસુવ્રત પૂર્વે માદ્વિનાથ અને તેની
 પૂર્વે શ્રી અરનાથ, કુંથુનાથ અને શાંતિનાથ તીર્થંકર થયા, તે ત્રણ
 જુદાંસ્થાવાસમાં છે ખંડના ચક્રવર્તિયો હતા. શ્રી શાંતિનાથની પૂર્વે
 પન્નરમા તીર્થંકર ધર્મનાથ થયા તેની પૂર્વે ચૌદમા અનંતનાથ તથા
 તેરમા વિમલનાથ, બારમા વાસુપૂજ્ય, અગિયારમા શ્રેયાંસનાથ, દશમા
 શીતલનાથ, નવમા સુવિધિનાથ, આઠમા ચંદ્રપ્રભ, સાતમા સુપાર્શ્વ-
 નાથ, છઠ્ઠા પદ્મપ્રભ, પાંચમા સુમતિનાથ, ચોથા અભિનંદન, ત્રીજા સંલ-
 વનાથ, બીજા અજિતનાથ અને પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાન્
 તે બ્રહ્મા, પ્રજાપતિ આદિનાથ વગેરે નામથી થયા. ૐ ઋષભ, અજિત,
 સંભવ, અભિનંદન, સુમતિ, પદ્મપ્રભ, સુપાર્શ્વ, ચન્દ્રપ્રભ, સુવિધિ, શીતલ,
 શ્રેયાંસ, વાસુપૂજ્ય, વિમલ અનંત, ધર્મ, શાન્તિ, કુન્થુ, અર, મલ્હિ,
 મુનિસુવ્રત, નમિ, નેમિ, પાર્શ્વ, વર્ચમાનાન્તાઃ જિનાઃ શાન્તાઃ શાન્તિ-

કરાઃ ધવન્તુ સ્વાહા ॥ પૂર્વે ત્રેવીશ તીર્થંકરોએ ચોવીશમા તીર્થંકર શ્રી વર્ધમાન મહાવીર તીર્થંકર થશે એમ દેવલજ્ઞાનથી જાણાવ્યું હતું. ચોવીશમાતીર્થંકર શ્રીમહાવીરદેવે તીર્થની સ્થાપના કરી જૈનધર્મનો સર્વત્ર ભારતાદિદેશોમાં પ્રચાર કર્યો. ગૌતમાદિકૃષિયોને વેદોની શ્રુતિ-યોનો સાપેક્ષસત્યાર્થ સમજાવીને તેઓને તિળોધ્યા. પ્રભુએ મિથ્યા-ત્વબુદ્ધિરૂપતમનો નાશ કર્યો અને સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપ અર્થમાનો જ્યો-તિનો પ્રકાશ કર્યો. પ્રભુમહાવીરભગવાને દુનિયાના લોકોને અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અહમકાર, મૂર્છાત્યાગ, પરોપકાર, જ્ઞાન, શુદ્ધપ્રેમ, ભક્તિ અને કર્મયોગનું શિક્ષણ આપ્યું. પ્રભુએ વિશ્વલોકોને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનથી મોક્ષ માર્ગ સંસુખ કર્યો. પ્રભુ સર્વજ્ઞમહાવીરભગવાને સર્વનયોની અપેક્ષાએ સર્વદર્શન ધર્મોની દૃષ્ટિયોને સ્યાદાદૃષ્ટિમાં સમાવવાનો યોધ આપ્યો અને સાતનયોની સાપેક્ષતામાં સર્વદર્શનધર્મનો અંત-ભાવ કરી બતાવ્યો. પ્રભુમહાવીરદેવે શ્રાવકધર્મ અને સાધુધર્મ એમ બે પ્રકારના ધર્મ દર્શાવ્યા શ્રાવકધર્મ કરતાં ત્યાગીધર્મ—સુનિધર્મ અનંતગુણ ઉત્તમ છે એમ જાણાવ્યું. પ્રભુમહાવીરજિનેશ્વરે છેલ્લું ત્રીશમું ચોમાસું અપાપાપુરીમાં હસ્તિપાલરાજની લેખકશાળામાં કર્યું. ત્યાં સમવસરણમાં બેસીને દેવાસુરમનુષ્યો વગેરેને યોધ આપ્યો. તે વખતે સર્વજ્ઞ મહાવીર જિનેશ્વરની બહોતેર વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ થઈ. અમાવાસ્યાની મધ્ય રાત્રી ત્રીજા પ્રહર સુધી સોળ પ્રહર દેશના દેધ દેહનો ત્યાગ કર્યો અને સિદ્ધબુદ્ધ પરબ્રહ્મરૂપે સાદિઅનંતમા ભાગે સિદ્ધસ્થાનમાં જ્યોતિમાં જ્યોતિએ ભળ્યા, તે રાત્રીના છેલ્લા પ્રહરે શ્રી ઇન્દ્રભૂતિ ગૌતમ ગણધરને દેવલજ્ઞાન થયું અને પરમાત્મા જિન-વીતરાગ થયા. પ્રભુ મહાવીરદેવે અમાવાસ્યાની મધ્યરાત્રી પછી ત્રીજા પ્રહરે દેહનો ત્યાગ કર્યો તે દિવસે ત્યાં અઢારરાજઓની કારણ પ્રસંગે સભા મળી હતી. તેઓએ પ્રભુના નિર્વાણનો ઉત્સવ કર્યો અને દેવદેવીઓએ ઉત્સવ કર્યો. અપાપાપુરીનું નામ પ્રભુના નિર્વાણથી

પાપાપુરી નામ પડ્યું. જ્યાં પ્રભુના શરીરનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો ત્યાં હાલ સરોવર વચ્ચે મંદિર છે. સરોવરના વચ્ચેમાં મંદિર છે ત્યાં લાખો જૈનો યાત્રાર્થે જાય છે અને આત્માની પૂર્ણતાને સાધે છે. પ્રભુ મહાવીર પરમાત્માના ઉપદેશોમાં આત્માની જ્ઞાનાદિ શુભપર્યાયોની અનંત પૂર્ણતા પ્રકટ કરવાના અનેક યોગોનું રહસ્ય સમાયલું છે. પ્રભુ મહાવીર ઉપદેશિત ધર્મશાસ્ત્રોનું મેં સારી રીતે અનેક નયોની અપેક્ષાએ મનન સ્મરણ ચિંતવન કર્યું તેથી મારા આત્મામાં સમ્યક્જ્ઞાનદૃષ્ટિ પ્રગટી. નંદિસૂત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે સમ્યક્ દૃષ્ટિ છે તે એકાંતનય પ્રતિપાદિતશાસ્ત્રોને અનેકાંત દૃષ્ટિએ સમ્યક્સાપેક્ષ જ્ઞાનરૂપે પરિણમાવી શકે છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ છે તે સમ્યક્શાસ્ત્રોને મિથ્યાત્વરૂપે પરિણમાવી શકે છે. શ્રીમદ્ જૈન અધ્યાત્મ જ્ઞાનિમુનિવર્ગમાં શેખર શ્રી આનંદધનજીએ શ્રી નમિ નાથના સ્તવનમાં ષટ્ દર્શન જિન અંગમળીજે ઇત્યાદિ કહીને ન્યાય, વૈશેષિક, સાંખ્ય, વેદાંત, બૌદ્ધ અને ચાર્વાકદર્શને જૈનધર્મદર્શનરૂપ પુરૂષના અંગ તરીકે સાપેક્ષદૃષ્ટિએ ઘટાવ્યાં છે, તેને વાચકો વાંચશે તો જૈનધર્મની વ્યાપક દૃષ્ટિનું મર્મ સમજશે. સર્વજ્ઞ વીતરાગ મહાવીરદેવે ગૌતમમાદિ બ્રાહ્મણોને વેદોની શ્રુતિયોના સમ્યક્ અર્થો સમજાવીને તેઓને પ્રતિજ્ઞાવ્યા, તેનું વર્ણન કલ્પસૂત્ર, વિશેષાવશ્યક આપવામાં આવ્યું છે. તેવી પ્રભુ મહાવીર દેવની દૃષ્ટિના અનુસારે તથા પૂર્વાચાર્યોની તેવી પ્રતિપાદિત શૈલીના અનુસારે મેં ઈશાવાક્યોપનિષદ્ કે જે વાજસનેય સંહિતા, યજુર્વેદના ચાલીશમા અધ્યાયરૂપે ગણાય છે તે પર સાતનયોની સાપેક્ષતા પૂર્વક સમ્યક્ અનુભવ વિવેચન કરવા કિંચિત્ ખાલબુદ્ધિ સમ પ્રયત્ન કર્યો છે તેમાં અનુપયોગે જે કંઈ વીતરાગ આજ્ઞા વિરૂદ્ધ લખાયું હોય તેનો સકલસંધની આગળ મિથ્યા હુકૂત દઉં છું. જૈનશાસ્ત્રોમાંથી અવિરૂદ્ધપણે સાતનયોની સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ

વેદશ્રુતિયોના અર્થ ઘટાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે તેમાં જે કંઈ ભૂલચૂક ઉત્સૂત્ર દોષ રહ્યો હોય તેને ગીતાર્થ પુરૂષો મારાપર દયાકૃપા લાવી સુધારશો અને ગીતાર્થો જે કંઈ સૂચનાઓ કરશે તે ધ્યાનમાં લેઈ સુધારો વધારો કરીશ. સંધનો હું અણુસમ સેવક છું. ઇન્દ્ર-સ્થાવસ્થામાં અનુપયોગથી ભૂલચૂક દોષ થાય તે સ્વાભાવિક છે. સર્વગુણી વીતરાગ સર્વજ્ઞ છે, તેથી મારામાં રહેલા વા દેખાતા દોષો તરફ ન જોતાં મારી સા યસાપેક્ષ સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિના વ્યાપક અભિપ્રાય તરફ લક્ષ્ય દેઈ મહને ક્ષમા આપશો. મંડન શૈલીએ મેં અનુભવાર્થ લખ્યો છે. વેદાંતમાં મુખ્યતયા એકાંતસંગ્રહનયથી બ્રહ્મત્વં પ્રતિ-પાદન કરવામાં આવ્યું છે. મેં સંગ્રહનયકથતબ્રહ્મને અન્ય વ્યવહારાદિની અપેક્ષા રાખીને વર્ણવ્યું છે અને શ્રુતિયોનો તેવો અભિપ્રાય છે એમ સ્યાદ્વાદદૃષ્ટિએ જણાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે કે જથી એકાંતકદાગ્રહનો ત્યાગ કરીને મનુષ્યો સમ્યગ્જ્ઞાન પામી સર્વદર્શનીઓ સાથે મૈત્રીભાવથી વર્તે. દુનિયાના સર્વલોકો આત્મજ્ઞાન પામે, અને દુર્ગુણવ્યસનો ત્યાગીને સદ્ગુણો પામે. પરસ્પર એકબીજાનું શ્રેય કરવા તત્પર થાઓ. સર્વજીવો શાંતિ પામે. અસંખ્યનયદૃષ્ટિયોને ભેગી કરવામાં આવે છે ત્યારે પૂર્ણ જૈનધર્મના સત્યની ઝાંખીનો અનુભવ થાય છે. સર્વદર્શન-ધર્મોની ભિન્ન ભિન્ન અને પરસ્પર વિરૂદ્ધદૃષ્ટિયોની પરસ્પર સાપેક્ષતા મેળવીને સંપૂર્ણ સત્યની દિશા બતાવનાર એવો પ્રભુ મહાવીર-દેવનો જૈનધર્મ જગત્માં જયવંતો વર્તો !! કે જે જૈન ધર્મના જ્ઞાનથી મહને સર્વદર્શનધાર્મિકશાસ્ત્રોની અનેકનયદૃષ્ટિઓમાંથી અપેક્ષાએ સત્યજ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની સમ્યગ્દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થૈ. પરમોપ-કારી પરમગુરૂ શ્રીરવિસાગરજી મહારાજ તથા પરમગુરૂ શાંત ભૂર્તિ શ્રી સુખસાગર ગુરૂ મહારાજની કૃપાશીર્વાદથી મારો આત્મા પૂર્ણપરમાત્મપદની ઝાંખી પામ્યો અને આત્માનંદાનુભવી થયો. આત્મજ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી દુનિયામાં સુખ શાંતિ વર્તે છે, માટે

દુનિયાના સર્વલોકો આત્મજ્ઞાન. વૈરાગ્ય, ભક્તિ અને વિશુદ્ધ કર્મ-
યોગના માર્ગે વળો. પરમોપકારી પરમાત્મા મહાવીરદેવનો ઑં
અર્હમહાવીર એવો મંત્ર કરોડોવાર જાપ્યો અને હજી જાપું છું,
તેથી આત્માની બુદ્ધિ તથા જ્ઞાનાનુભવમાં ઘણી વૃદ્ધિ થઈ છે, માટે
મારા અનુભવોને હૃદયમાં ઉતારવાની જિજ્ઞાસાવાળાઓએ ઑં
અર્હમહાવીર મંત્રનો જાપ કરવો. સવદ્રવ્યાનુયોગીનયજ્ઞાન પ્રતિ-
પાદક આધ્યાત્મિક નશાઓના તથા વેદાંતઆદિ સર્વધર્મશાસ્ત્રોના
રહસ્યોને સ્યાદ્રાદદૃષ્ટિથી જોયો સમજવા આધિકારી થયા હશે તેઓ
આ અન્યતું સત્ય રહસ્ય સમજી શકશે. સર્વવિશ્વલોકો એક
શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપના રસિક બનેા અને યોગ ક્ષેમના ધારક બનેા.
ઑં શ્રી વિશ્વલોકસ્ય શાન્તિર્ભવતુ, ઑં અર્હસર્વજીવાનાં શાન્તિર્ભવતુ,
શ્રી ચતુર્વિધસંઘસ્ય શાન્તિર્ભવતુ, ગૌતમાદયઃ ક્રુષયઃ શાન્તિકરા
ભવન્તુ, ઑં અર્હસર્વસાધૂનાંશાન્તિર્ભવતુ, ઑં અર્હધર્મસાધકાનાંશાન્તિ-
ર્ભવતુ. ઑં અર્હબ્રાહ્મણક્ષત્રિયવૈશ્યશૂદ્રાણાંશાન્તિર્ભવતુ, ઑં અર્હસર્વજ-
નાનાંશુભવુદ્ધિર્ભવતુ, શ્રીજૈનશાસનદેવાનાંકૃપાદૃષ્ટિર્ભવતુ, શ્રીજૈન-
સંઘસ્યસર્વદાદૃદ્ધિર્ભવતુ, ઑં હ્રાં શ્રીં ક્લીં અર્હસર્વલોકાઃ પરબ્રહ્મપદં-
પ્રાપ્નુવન્તુ સ્વાહા ॥ સર્વલોકાનાંશાન્તિ સ્તુષ્ટિઃ પુષ્ટિશ્ચભવતુ સ્વાહા.
સર્વવિશ્વતઃ પાપંનશ્યતુ, રોગાનશ્યતુ ચ દુષ્કાલંયુદ્ધં નશ્યતુ સ્વાહા.
ઑં અર્હપ્રિયંતાંપ્રિયંતામ્ ॥ ઑં અર્હસર્વવિશ્વસ્મિન્ યોગક્ષેમૌચ શાન્તિઃ
સુમિદ્ધં ચ ભવન્તુ સ્વાહા. ॥ શિવમસ્તુ સર્વજગતઃ પરહિતનિરતાભવન્તુ
ભૂતગણાઃ દોષાઃ પ્રયાન્તુનાશં, સર્વત્ર સુખીભવન્તુ લોકાઃ ॥ ઑં
અર્હમહાવીરશાન્તિઃ ૩॥ કાર્તિક સુદિ એકમે અન્ય આરંભ્યો હતો. પોષ
સુદિ પૂર્ણિમાએ અન્યની સમાપ્તિ કરી. ઑં અર્હમહાવીરાય નમઃસ્વાહા.॥

પરમાત્મમહાવીરદેવ પદ્મપરમ્પરાશ્વેતામ્બરતપાગચ્છસાગર શાસ્ત્રી-
યપદ્માલંકારભૂત શ્રીસુખસાગરગુરુશિષ્યબુદ્ધિસાગરસૂરિકૃત ઈશાવાક્યો-
પનિષદોક્તુભવોર્થઃ સમાપ્તોમદ્ગલમસ્તુ ॥